

गोपबिन्दु पुरोहित पुस्तकालय
वनस्थली विद्यापीठ

श्रेणी संख्या..... RH 294.5924

पुस्तक संख्या..... 272 SW215.11(M)

आवृत्ति क्रमांक..... 1116

ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः ॐ

मन्दाविपिनविहारिणे नमः

ज्ञाननलिनविकाशिने नमः

अथ

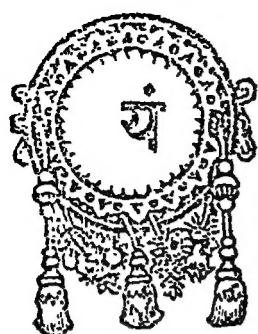
उपासनाख्ये द्वितीयषट्के

* एकादशोऽध्यायः *

ॐ प्रतद्विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिद्वियन्ति सुवन्नानि विश्वा ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

(ऋ० मं० १ अ० २१ सू० १५४ मं० २)

ब्रूहा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शतुन्वन्ति दिव्यैः स्तवै
वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ।
ध्यानावस्थिततद्गतेनमनसा पश्यन्ति यं योगिनो
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥

अजन्मा सर्वेषामधिपतिरमेयोपि जगता-
सधिष्ठाय स्वीयां प्रकृतिमिव देही स्फुरति यः ।

विनष्टं कालेन द्विविधममृतं धर्मसनधम्
पुनः प्रादेशं तं विमलशुभदं नौमि परमम् ॥

अहा ! आज आकाशमें सूर्य , चन्द्र तथा तारागण एकही समय क्यों उदय हो रहे हैं ? आज वायु क्यों अद्भुतरूपसे लहराती हुई बहरही है ? जिधर देखता हूं उधरहीसे एक घोर अन्धड भूकण्ड तथा भूभावात (तूफान) से समां बंधाहुआ देखपडता है ऐसा बोध होता है, कि उनचासों पवन एक संग मिलकर न जाने किस ओर चले जा रहे हैं ? आज समुद्रमें बडवानल क्यों भडक उठा है ? अग्नि-हेत्रियोंके अग्निदेव आपसे आप कुण्डोंमें क्यों प्रज्वलित होगये हैं ? दशों दिशाओंमें ज्योति ही ज्योति क्यों दीख पडती है ? नद नदियोंके जल लहरें लेलेकर और उछलर कर आकाशकी ओर क्यों जानेकी इच्छा कर रहे हैं ? आज पृथ्वी क्यों डगमगा रही है ? पुष्पवाटिकाओंके पुष्पोंकी कलियां चटक चटक कर क्यों आपसेआप कुस-मय खिलरही हैं ? आज विश्वमात्र (पृथ्वीभर) के वृक्ष अपने फूल

फलोंको लिये हुए किसको अर्पण करनेके लिये तयार हैं ? आज इन्द्रके नन्दनवनमें वल्पवृद्धा सर्वप्रकारकी ऋद्धि सिद्धियोंको लिये क्यों खड़ा है ? आज ब्रह्मा अपने पद्मासनको छोड़ क्यों उठ खड़े हुए हैं ? शिवकी समाधि क्यों टूटगई है ? इन्द्रदेव सहस्रनेत्र खोलेहुए एक ओर टकटकी लगाये क्या देख रहे हैं ? आज अप्सराएं अपनी अँगुलियोंको दाँतोंसे क्यों दबाये हुई हैं ? आज योगी, यति, तपस्वी, ऋषि, मुनि इत्यादि दोनों हाथोंको जोड़े किसे आवाहन कर रहे हैं ? हो न हो आज कोई अद्भुत घटना होनेवाली देख पड़ती है ।

सच है वह देखो ! महाभारतकी रणभूमिमें अर्जुनकी ओर देखो ! जहां अर्जुन सच्चिदानन्द आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रसे अपनी सर्व-प्रकारकी विभूतियोंसे युक्त अपने विराट्स्वरूपके दर्शन करानेकी प्रार्थना कर रहा है अनुमान होता है, कि अब थोड़ीही देरमें भगवान् अपने विश्वरूपको प्रकटकर अर्जुनकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे ।

चलो ! देखो ! हमलोग भी उसी रथके समीप उपस्थित होकर इधर महाभारतके युद्धकोभी देखें और उधर जगद्भिराम धनश्यामके अद्भुत विराट्स्वरूपकाभी दर्शन करें कहावत है, कि ' एकपन्थ दो काज ' किमीने कहा है, कि ' चलो सखी तहँ जाइये जहां वसैं ब्रजराज । दधि वेचतमें हरि मिले एक पन्थ दो काज "

गुणमन्दिर सुन्दर दामोदर भवजलधिमथनमन्दर आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्दने दशम अध्यायमें अपनी विभूतियोंका वर्णन किया और अब अर्जुनकी प्रार्थना करनेसे उनहीं विभूतियोंके सहित अपने

विराट्स्वरूपका दर्शन करावेंगे । इतना पढ़कर पाठकोंको परम विस्मय हुआ होगा और चित्तमें घोर शंका उत्पन्न होनेका अंकुर उदय हो-
 आया होगा तथा वे अपने मनमें यों विचार करते होंगे, कि पहलेसे तो इस गीताशास्त्रके प्रकरणकी यों रचना कीगयी है, कि इसके छः२ अध्यायोंके तीन पट्क किये गये हैं और बार बार यही दिखलाया-
 गया है, कि प्रथम पट्कमें भगवान्ने कर्मकाण्ड, दूसरे पट्कमें (७—से १२ तक) उपासना और तीसरे पट्कमें (१३—से १८ तक) ज्ञानका वर्णन किया है । इस नियमके अनुसार भगवान्को इन (१० और ११) दोनों अध्यायोंमें भी केवल उपासनाका ही भेद वर्णन करना चाहिये था तो भगवान्ने क्यों अपनी विभूतियोंका वर्णन किया ? जिस कारणसे उन्हें अर्जुनके प्रति अपने विराट्स्वरूपको दिखलानेकी आवश्यकता हुई ? यह तो नियम और प्रकरण दोनोंके विरुद्ध है और असंगत है भगवान्ने ऐसा क्यों किया ?

प्रिय पाठको ! यहां शंकाका तनकभी स्थान नहीं है भगवान् इन दोनों अध्यायोंमें भी उपासनाकाही अंग वर्णन कर रहे हैं जो विद्वज्जन शास्त्रोंके समूहों तथा भगवद्वाक्यके रहस्योंको पूर्णरूपसे समझ रहे हैं वा समझनेकी शक्ति रखते हैं वे तो अवश्य जानते होंगे, कि अधिकारीकी अपेक्षासे उपासनाके अनेक भेद हैं विश्वमात्रके उपासकोंके लिये उपासना एकही नहीं वह इस उपासना की भी चार श्रेणियां हैं चारोंके चार प्रकारके अधिकारी हैं पर ये चारों एक ही स्थानके पहुंचने वाले हैं चार श्रेणियोंसे उनके चार स्थान वा चार प्रकारके उपास्य हैं ऐसा नहीं समझना चाहिये । इसी

लिये भगवान्‌की विभूतियों और विराट्‌मूर्तिके दर्शन करानेकी परम आवश्यकता है । क्योंकि न जाने अपनी-अपनी रुचि अनुसार भगवान्‌की किस विभूति और किस मूर्तिकी ओर उपासकके चित्तका आकर्षण होजावेगा ? क्योंकि उपासनाके लिये उपास्यके गुण, रूप, लीला और धामके जाननेकी आवश्यकता है इसलिये भगवान्‌ने इन दोनों अध्यायोंमें पहले अपने गुण और रूपको अर्जुनके प्रति दिखलाया है क्योंकि उपासकोंको उपासना आरंभ करते ही इन दोनोंकी आवश्यकता पड़ती है इसलिये उपासनाके प्रकरणके अन्तर्गत भगवान्‌का अपनी विभूतियोंका वर्णन करना तथा अपने विराटरूपका दर्शन कराना असंगत तथा प्रकरण विरुद्ध नहीं है अतएव आशा है, कि विद्वान्‌ किसी प्रकारकी शंका नहीं करेंगे ।

अर्जुन उवाच—

मृ०— मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् ।

यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥१॥

पदच्छेदः— [हे भगवन् !] मदनुग्रहाय (ममशोक-निवृत्त्युपकाराय) त्वया, यत् परमम् (अतिशयं परमार्थनिष्ठं तथा शोकमोहनिवर्तकत्वेनोत्कृष्टम्) गुह्यम् (गोप्यम् यस्यैकस्मैचिद्वक्तुमनर्हम्) अध्यात्मसंज्ञितम् (आत्मानात्मविवेकविषयम्) वचः (वाक्यम्) उक्तम् (कथितम्) तेन, अयं, मम, मोहः (अवि-वेकबुद्धिः) विगतः (अपगतः । विनष्टः) ॥ १ ॥

पदार्थः— अब अर्जुन बोला है भगवन ! (मदनुग्रहाय) मेरे उपकारकेलिये (त्वया) आपके द्वारा (यत्, परमम्) जो परमश्रेष्ठ परमात्मनिष्ठ (गुह्यम्) अत्यन्तगोपनीय (अध्यात्मसंज्ञितम्) आत्मा अनात्माके विवेक करनेके विषय (वचः) वचन (उक्तम्) कहागया (तेन) तिससे (अयं, मम) यह मेरा (मोहः) अज्ञान (विगतः) नष्ट होगया ॥ १ ॥

भावार्थः— अर्जुनको भगवान्ने दशवें अध्यायमें जो अपनी नाना प्रकारकी विभूतियोंका परिचय करातेहुए अन्तमें यह कहा, कि “ विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ” मैं इस सम्पूर्ण जगत्को अपनी विभूतियोंके महान् सागरस्वरूपके एक अंशसे अर्थात् एके बूंदसे धारणकर स्थित हूं यह सुनकर अर्जुनके हृदयमें जो अपने बान्धवोंके बध करनेका शोक वा मोह होरहा था वह तो नष्ट होगया और एकाएक भगवत्के ऐसे महान् स्वरूपके दर्शन करनेकी अभिलाषा होआयी अर्थात् किस प्रकार भगवत्ने इस सम्पूर्ण जगत्को अपने एक अंशमें धारण कररखा है ऐसे स्वरूपके देखनेकी इच्छा उत्पन्न होआयी । भगवान्से अपने विश्वधारण करनेवाले स्वरूपके दर्शन करानेकी प्रार्थना करताहुआ कहता है, कि [मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्] हे भगवन ! केवल मुझपर अनुग्रह करनेके तात्पर्यसे अर्थात् मुझको जो अपने बान्धवोंको सम्मुखदेखकर इस युद्धके सम्पादनमें परम शोक उत्पन्न हुआ था उसके दूर करनेके लिये जो यह रहस्य जिसको बड़े २ ज्ञानी तथा

ऋषि महर्षियोंने अनधिकारियोंके प्रति गुप्त रखा किसीसे भी प्रकट नहीं किया उसे आपने मुझ दीन अर्जुनपर प्रकट किया है ॥ १ ॥

अर्जुनके कहनेका मुख्य अभिप्राय यह है, कि जो वार्ता अध्यात्म सहित है अर्थात् जिसमें आत्मा और अनात्माके जाननेके रहस्य भरे हुए हैं जिसे केवल वे ही प्राणी समझ सकते हैं जो जिज्ञासु हैं मुमुक्षु हैं, जिनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता है, जो द्वन्द्वातीत हैं, विमत्सर हैं, सिद्ध, असिद्ध, मान, अपमान, जय और अजयमें समबुद्धि हैं, कामक्रोधवियुक्त हैं, मोक्षपरायण हैं, अनन्यचेतस हैं अर्थात् जो भगवत्स्वरूपके अतिरिक्त क्षणमात्र भी किसी अन्य विषयकी ओर चित्त को नहीं लेजाते ऐसे गुणोंसे युक्त प्राणीको इस गुप्त विद्याको कहना चाहिये । पर हे भगवन् ! यद्यपि मुझमें इन गुणोंमेंसे एक गुण भी नहीं पायाजाता तथापि तुमने कृपा करके मुझे इस रहस्यका उपदेश किया और अपने मुखसे नवें अध्यायके आरम्भमें यह कहा, कि “ इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ” अर्थात् मैं तुम्हें असूया-दोषरहित अर्जुनके लिये यह रहस्य कहूंगा सो हे भगवन् ! जैसी तुमने प्रतिज्ञा की वैसी ही मेरे ऊपर कृपाकर यह गुप्त आत्मसंज्ञित वार्ता मुझसे कही इसलिये हे भगवन् ! [यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम] जो वार्ता तुमने मुझसे कही उससे मेरा मोह नाश को प्राप्त हुआ ।

अर्जुनके कहनेका तात्पर्य यह है, कि यद्यपि इस आत्मसंज्ञित गुप्त रहस्यका मैं अधिकारी नहीं था तथापि दयासागरने मुझे परम

तुलिया देख अपनी ओरसे दया करके इस आत्म अनात्मके विचारसे
भराहुआ गुप्त वचन मेरे लिये कथन किया ॥ १ ॥

भगवान् ने कौन-कौनसी बातें कहीं सो अर्जुन अगले श्लोक
में कहता है—

मृ०--- भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया ।

त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् ॥

॥ २ ॥

पदच्छेदः-- [हे] कमलपत्राक्ष ! (कमलस्य पत्रे इव सुप्रसन्ने
विशाले परममनोरमे अचिणी नेत्रे यस्य सः तत्सम्बुद्धौ हे कमलपत्राक्ष !)
भूतानाम् (अकाशादिकार्याणाम् तथा चराचराणाम्) भवाप्ययौ
(उत्पत्तिप्रलयौ) हि, त्वत्तः, मया (अर्जुनेन) विस्तरशः (पुनः-
पुनः विस्तरेण) श्रुतौ, अव्ययम् (न विद्यते व्ययो नाशः यस्य तत्
अक्षयम्) माहात्म्यम् (महदैश्वर्यम्) अपि, च [मया श्रुतम्] ॥ २ ॥

पदार्थः— (कमलपत्राक्ष !) हे कमलनयन ! (भूतानाम्)
आकाशादि पञ्च भूतोंका तथा चराचर जीवोंका (भवाप्ययौ) उत्पत्ति
और प्रलय (हि) निश्चयरूपसे (त्वत्तः) तुम्हारे द्वारा (मया)
मुझसे (विस्तरशः) विस्ताररूपसे (श्रुतौ) सुनेगये तथा तुम्हारा
(अव्ययम्) नाशरहित (माहात्म्यम्) परम ऐश्वर्य (अपि, च)
भी मुझसे (श्रुतम्) सुनागया । अर्थात् तुमने जो विस्तारपूर्वक
भूतोंकी उत्पत्ति तथा अपने महान् ऐश्वर्योंको मुझसे कहा उनको मैंने
पूर्णप्रकार ध्यान देकर श्रवण किया ॥ २ ॥

भावार्थ— अब अर्जुन भगवान्‌के रूपके दर्शन करनेकी अभिलाषासे प्रेमपूर्वक भगवान्‌के सौन्दर्यका संकेत करताहुआ जो उनको (कमलपत्राक्ष) कहकर पुकारता है तिसके अनेक भाव हैं जो भक्तोंके प्रेमकी वृद्धि निमित्त यहां वर्णन करदिये जाते हैं—

प्रथम भाव— जैसे सरोवरोंमें खिलेहुए कमलपत्र प्राणियोंके चित्तको प्रसन्न करते हैं और अपनी-अपनी अरुणाईसे परम मनोहर देखपडते हैं इसी प्रकार भगवान्‌के अरुण नेत्र भी परम सुहावने और मनके हरण करनेवाले देखपडते हैं । अर्थात् जैसे कमलपत्रकी तिरछीही नोकीलीसी काट जडमें कुछ वर्तुलाकार होकर दोनों ओरसे तिरछी होतीहुई एक नोकीलीसी बनीहुई देखपडती है इसी प्रकार भगवान्‌के नेत्रोंकी तिरछीही काट बनती हुई जिसके हृदयमें जा चुभी वह रूपसकरन्दकी गंध लेने वाला भगवत्‌प्रेममें अहर्निश मग्न होगया ।

द्वितीय भाव— जैसे कमलपत्र एक ओर उठेहुएसे ऊंचे रहते हैं इसी प्रकार भगवान्‌के सुन्दर नेत्र भी कुछ ऊपरको उठेहुए और ऊंचे हैं क्योंकि कमलपत्रको छोड़कर अन्य किसी पत्रमें ऐसी विचित्रता नहीं पायी जाती ।

तृतीय भाव— यदि शंका हो, कि श्यामसुन्दरके तो अंग २ नाना प्रकारके सौन्दर्यसे भरेहुए हैं फिर अर्जुनने अन्य किमी अंगका नाम न लेकर केवल नेत्रहीकी शोभा क्यों वर्णन की ? तो उत्तर इसका यह है, कि शरीरमें जितने अंग हैं सब शोभायमान तो हैं पर चेतनताका सूचन करने वाला केवल एक नेत्र ही है । अन्य सब अंग जडवत् शान्त पडे रहते हैं उनमें हिलने डोलनेकी शक्ति नहीं है । जैसे केश, कान,

नाक, कपोल, भ्रू, अधर, चिबुक, ग्रीव, हृदय, कटि इत्यादि । यदि इन्हींके समान नेत्र भी निश्चेष्ट और गतिहीन होजावें तो प्राणी मृतक समझा जावेगा । केवल दोनों नेत्र ही शरीरमें चल हैं । नेत्रोंसे ही प्राणियोंके हृदयकी गति जानी जाती है और जीवित रहनेका संकेत प्राप्त होता है । करुणा, दया, क्रोध, प्रसन्नता, अप्रसन्नता और प्रेम इत्यादिकी गति नेत्रसेही लखपडती है कान, नाक, केश इत्यादिसे मनोगति लखनेमें नहीं आती । तथा अनेक प्रकारके अद्भुत २ दृश्य इन्हीं नेत्रोंसे देखनेमें आते हैं अतएव अर्जुनने भगवान्‌के कमल नयनोंकी अपूर्व शोभाका वर्णन किया ।

जब किसीको किसीसे प्रेम होता है तो यही कहा जाता है, कि अमुक २ प्राणियोंकी आँखें परस्पर लडगयी हैं, कान लडगये अथवा नाक लडगयी ऐसा नहीं कहा जाता । फिर ऐसा भी कहते हैं, कि अमुक प्राणीके नेत्रोंमें अमुकके नयन प्रवेश करगये हैं । जैसे किसी प्रेमीका वचन है, कि “ पड़ी कंकड़ी नैनमें नैन भये बेचैन । वे नैना कैसे जिवैं जिन नैननमें नैन ” । इसी कारण अर्जुनने सब अंगोंको छोड़ पहले पहल भगवान्‌के नेत्रहीकी स्तुतिकी ।

चौथा भाव— जैसे कमलपत्र दिवसके आगमनसे खिलजाता है और रात्रिके आगमनसे संपुटित होजाता है अर्थात् कमलके पत्रोंका खिलना दिवसका आगमन और संपुटित होना रात्रिका आगमन सूचित करता है इसी प्रकार भगवत्‌के नेत्र खुलनेसे सृष्टिरूप दिवसका आगमन और संपुटित होनेसे प्रलयरूप रात्रिका आगमन सूचित करते हैं ।

पांचवां भाव—अर्जुन अपने मनहीमन भयसे कम्पित हो रहा है, कि मैं भगवान् तिलोकीनाथके सम्मुख, कि जिनके भयसे तीनों लोक कम्पायमान हो रहे हैं ठिठाईकर रूप दिखला देनेकी प्रार्थना कैसे करूं। क्योंकि लक्ष्मी जो साथर निवास करती है सनत्कुमार, नारद, व्यास, अंगिरा, वशिष्ठ, गोकुलनिवासी गोप, गोपी, नन्द, यशोदा, प्रह्लाद, ध्रुव इत्यादि जो भगवान्के परम प्रिय हो चुके हैं इनमेंसे भी किसीको ऐसे गुप्त स्वरूपको प्रकट कर दिखलानेके लिये प्रार्थना करनेका साहस न पड़ा फिर मुझमें क्या विशेषता है, कि मैं आज इस घोर आपत्तिके समय श्रीआनन्दकन्दसे गुप्त विश्वरूपको दिखलानेकी प्रार्थना करूं। भगवान् मेरी ऐसी ठिठाई देख कहीं क्रुपित न हो जावें इसी कारण भगवान्के नेत्रोंकी ओर देखने लगा और विचारने लगा, कि भगवान् जो अन्तर्यामी सबके हृदयकी गति जाननेवाले हैं अवश्य मेरे हृदयकी गति भी जानगये होंगे। एवम्प्रकार भगवत्के नेत्रोंकी ओर देखते ही समझ गया, कि इस समय भगवान् बड़ी कृपादृष्टिसे मेरी ओर देख रहे हैं। जैसे कमलपत्र सूर्य निकलते ही बड़ी प्रसन्नताको सूचित करता हुआ खिलखिलाकर हंस पड़ता है ऐसे ही भगवत्के नेत्र मेरी ओर बड़ी प्रसन्नताको प्रकट कर रहे हैं। ऐसा विश्वास होता है, कि भगवान् मेरी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करेंगे इसीलिये अर्जुन अपनी दृष्टिको भगवान्की दृष्टिसे दागमात्र मिलाकर प्रेमसे प्रफुल्लित हो भट 'कमलपत्राक्ष' कहकर सम्बोधन करता है।

छठाभाव—अर्जुन मनहीमन यह विचार रहा है, कि भगवान् जो अपने सुखारविन्दसे ऐसा कह चुके हैं, कि “यच्चापि सर्वभूतानां बीजं

तदहमर्जुन । न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ”
 (अ० १० श्लो० ३१) अर्थात् विश्वमात्रका बीज मैं ही हूं मेरे
 विना कुछभी नहीं है । फिर कहा है, कि “ विष्टम्याहमिदं कृत्स्नमे-
 कांशेन स्थितो जगत् ” (अ० १० श्लो० ४२) अर्थात् मैं अपनी
 महान् अनन्त विभूतियोंके एक अत्यन्त छोटे अंशमें इस सम्पूर्ण
 जगत्को धारणकर स्थितहूं । एवम्प्रकार भगवान्के वचनोंको सुन
 अर्जुनको अभिलाषा उत्पन्न होआयी है, कि जिन महान् ऐश्वर्योंके
 विषय भगवान्ने मुझसे स्वयं कहा है और मैंने केवल श्रवणगोचरही
 किया है तिनके स्वरूपोंका तो इन नेत्रोंसे दर्शन नहीं किया और
 विना उस रूपके देखे चित्तको चैन नहीं है यदि नहीं देखूंगा तो इसी
 समय मेरे शरीरकी दुर्दशा होपड़ेगी । भगवान् अर्जुनके चित्तकी ऐसी
 दशा जान जैसे कमलोंकी विकसित छटासे प्रसन्नता प्रगट होती है
 ऐसे अन्तर्यामी अपने प्रफुल्लित कमलनेत्रोंसे अर्जुनकी ओर देख अपनी
 प्रसन्नता प्रगट करने लगे । मानों नेत्रोंकी चालसे अर्जुनके हृदयमें
 ऐसा सूचित करदिया, कि जो कुछ तेरी अभिलाषा है उसे मैं अवश्य
 पूर्ण करूंगा इसलिये अर्जुन नेत्रोंकी ऐसी प्रसन्नमयी छटा देखकर भट
 कमलपत्राक्ष कहपड़ा ।

सातवांभाव— कमलपत्राक्ष कहनेका यह है, वि ‘कः’
 कहिये आत्माको इसलिये (कः) जो आत्मा तिस आत्माको (अलति)
 भूषित करता है अर्थात् ज्ञान करके जो सुशोभित करता है उसे कहिये
 ‘कमल’ सो कमल अर्थात् आत्मज्ञान जिस कागदपर लिखाजावे
 उसे कहिये ‘कमलपत्र’ और पत्रशब्दका अर्थ यह है, कि (पात्यते

स्थानात् स्थानान्तरं समाचारोऽनेनेति पत्रम्) एक स्थानसे दूसरे स्थानको जो समाचार लेजावे उसे कहिये पत्र । सो भगवान्‌के जो नेत्र हैं वे मानो आत्मज्ञानके पत्र हैं जो ज्ञानतत्त्वरूप समाचारोंको भक्तोंके हृदयमें लेजाते हैं अर्थात् भगवान् जिसकी ओर एकबार भी अवलोकन करते हैं उसके हृदयमें संपूर्ण आत्मज्ञानका प्रकाश होजाता है मानो वह प्राणी भगवत्‌के नेत्रसे ही सर्व निगमागमादिको पढलेता है सो अर्जुनके लिये तो ये नेत्र इस युद्धके समय आत्मज्ञानके पत्र ही होरहे हैं । इसी कारण भगवान्‌को अर्जुनका कमलपत्राक्ष कहकर पुकारना सांगोपांग उचित है ।

भगवान्‌के नेत्रोंकी शोभा उक्त प्रकार सूचित करताहुआ अर्जुन कैसे बोलउठा, कि [भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । त्वत्तः कमलपत्राक्ष !] हे कमलपत्राक्ष ! मैंने भूतोंकी उत्पत्ति और विनाश दोनों विस्तारपूर्वक तुमसे सुने । क्योंकि हे जगत्-सुन्दर ! तुमने मुझे अपना प्रिय सखा जानकर मुझसे कुछ भी गुप्त नहीं रखा । जो-जो बातें मैंने तुमसे पूछीं तुमने उन्हें विलग-विलग कर पुनः पुनः बड़ी श्रद्धा और रुचिसे मुझे सुनादी । जैसे धुनेरा रुईको तनक-तनक कर बिलग-बिलग धुनडालता है ऐसे हे भगवन् ! तुमने प्रत्येक विषयोंको विलग-विलग धुन-धुनकर मुझे सुनादिया और मैंने पूर्णप्रकार ध्यान देकर एकाग्रचित्त हो श्रवण किया है । हे भगवन् ! जैसे सर्वसाधारण किसी उपदेशको श्रवण कर इस कानसे सुन दूसरे कानसे निकाल देते हैं ऐसा मैंने नहीं किया । हे केशव ! मुझे तो तुम्हारे वचन एक-एक कर स्मरण हैं और वे मेरे हृदयमें ऐसे चुभगये हैं, कि युग-युगान्तरमें भी निकाले न निकलेंगे । तुमने जो मुझे "न जायते म्रियते

वा” तथा “नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः” (देखो अ० २ श्लो० २०, २३) कहकर आत्माकी नित्यता तथा अविनाशित्व बतलाया फिर “स्वधर्ममपि चावेक्ष्य” तथा “सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ ! ” (देखो अ० २ श्लो० ३१, ३२) कहकर क्षत्रियोंके परम धर्मका उपदेश किया फिर “योगस्थः कुरु कर्माणि” संगं त्यक्त्वा धनंजय ! ” कहकर मुझे निष्कामकर्मोंके सम्पादन करनेकी आज्ञा दी फिर जब मैंने तुमसे यह पूछा, कि ‘स्थितप्रज्ञस्य का भाषा’ (देखो अ० २ श्लो० ५४) तब तुमने मुझे “प्रजहाति यदा कामान्” इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः” (देखो अ० २ श्लो० ५५ से ५८ तक) इत्यादि वचनोंको कहकर स्थितप्रज्ञोंका लक्षण उपदेश किया, फिर “ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते” (देखो अ० ३ श्लो० १) इस प्रश्नके पूछनेपर तुमने कर्म और सन्न्यासयोगका वर्णन विस्तारपूर्वक किया और जब दोनोंकी स्तुति सुनकर शंका हुई तो फिर तुमसे पूछा, कि “सन्न्यासं कर्मणां कृष्या पुनर्योगञ्च शंससि” (देखो अ० ५ श्लो० १) तब तुमने “सांख्ययोगौ पृथग्वालाः प्रवदन्ति” तथा “यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम्” फिर “ब्रह्मण्याधाय कर्माणि” और “विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे” (देखो अ० ५ श्लो० ४, ५, १०, १८) इन वचनोंको कहकर मुझे सांख्य और योगका अभेद दिखलाया और मेरी बुद्धि स्थिर करदी । फिर तुमने “अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा” “मत्तः परतरं नान्यत” “रसोऽहमप्सु” “बीजं मां सर्वभूतानाम्” (देखो अ० ७ श्लो० ६, ७, ८, ११, १८) इत्यादि वचनोंसे अपनी अतुल महिमा वर्णनकी ।

फिर हे भगवन् ! तुमने जो मुझे अव्यात्म, अधिभूत और अधियज्ञका उपदेश किया (देखो अ० ८) तथा देवयान और पितृयान इत्यादि मार्गोंका उपदेश किया (देखो अ० ८ श्लो० २४ से ३६ तक) और हे भगवन् ! जो तुमने मुझे गुह्यतम राजविद्याका उपदेश किया (देखो अ० ९) फिर हे भगवन् ! मेरे इस प्रश्नपर, कि “ वक्तु-मर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः ” तुम अपनी विभूतियोंको मुझे पूर्णरूपसे कहे तिसके उत्तरमें तुमने “ अहमात्मा गुडाकेश ” से “ विष्टस्याहमिदं कृत्स्नम् ” (अ० १० श्लो० २० से ४२ तक) इत्यादि वचनोंतक अपनी दिव्य विभूतियोंका उपदेश किया ।

अब अर्जुन कहता है, कि [माहात्म्यमपि चाव्ययम्] तुमने अपने अव्यय माहात्म्यको अर्थात् अक्षय महा ऐश्वर्योंका वर्णन किया है सो मैंने विस्तारपूर्वक श्रवण किया ।

शंका— भगवान् ने तो अपने मुखारविन्दसे कहा है, कि हे अर्जुन ! मैंने अपने महान ऐश्वर्योंको तुझसे अत्यन्त संक्षिप्तकरके कहा है क्योंकि भगवान् अ० १० के अन्तमें अर्जुनसे कहचुके “ एष तूद्देशतः प्रोक्तः ” (अ० १० श्लो० ४०) अर्थात् मैंने अपनी विभूतियोंके विस्तारके कारण संक्षेपकरके तुझसे कहा और इस श्लोकमें अर्जुन कहता है, कि “श्रुतौ विस्तरशो मया” मैंने विस्तारपूर्वक सुना । तो कहनेवाला कहता है, कि मैंने संक्षेपसे कहा और सुनने वाला कहता है, कि मैंने विस्तारसे सुना ये दोनों बातें परस्पर टकराती हैं और इनसे गीताशास्त्रमें अन्योन्य विरोधका दोष लगता है ऐसा क्यों ?

समाधान— भगवान्की दृष्टिमें तो अपना वचन संक्षिप्त ही है पर अर्जुनके लिये तो बहुतही विस्तार है क्योंकि गंगा और यमुना इत्यादि सरिताओंमें तो अमोघ जल राशिका प्रवाह चल रहा है पर प्यासेकी पिपासा (प्यास) शान्त करनेकेलिये तो उनमेंसे एक कमखडल ही बहुत है । स्वातिकी वर्षामें तो अनगिनत बूंदें आकाशसे पृथ्वीपर पडती हैं पर चातक (पपीहा) के लिये तो दोचार बूंद ही बहुत हैं । फिर किसीने कहा है— ‘ हस्तीमुखसे कण गिरै घटै न तासु अहार । सो लेचली पिपीलिका पालनको परिवार ’ अर्थात् हस्तीका जो मनों अन्न आहार है उसमेंसे एक कणमात्र जो उसके मुखसे गिरा तो उसे चींटी अपने परिवार पालन निमित्त लेचली ।

मुख्य अभिप्राय यह है, कि जैसे हस्तीके मुखका एक कणमात्र अन्न चींटीके लिये बहुत है इसी प्रकार भगवत्के सुखारविन्दसे एक कणमात्र ब्रह्मज्ञान अर्जुनके लिये बहुत है इसलिये अर्जुनने “विस्तरशो मया” कहा इसमें शंकाका कोई स्थान नहीं है ॥२॥

अब अर्जुन डरते २ बहुतही धीमी और दबीहुई जिह्वासे कहता है—
मू०— एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर ! ।

द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ! ॥ ३ ॥

पदच्छेदः— [हे] परमेश्वर ! (सर्वस्वामिन् !) यथा (येन प्रकारेण) आत्मानम् (स्वरूपम्) त्वम्, आत्थ (कथयसि) एतत् एवम् (यथातथम् । नान्यथा) [हे] पुरुषोत्तम ! (जगन्नाथ ! पुरुषशर्दूल !) ते, ऐश्वरम् (ज्ञानैश्वर्यशक्तिवल-

वीर्य्यतेजोभिः सम्पन्नम्) रूपम् (अद्भुतस्वरूपम्) द्रष्टुम् (अव-
लोकयितुम्) इच्छामि (अभिलषामि) ॥ ३ ॥

पदार्थः— [हे] (परमेश्वर !) त्रिलोकीके स्वामी
(यथा) जिस प्रकार (आत्मानम्) अपनेको (त्वम्) तुम (आत्थ)
कहते हो (एतत्, एवम्) यह सब ज्योंका त्यों यथातथ्य है तनक
भी शंका करनेयोग्य नहीं है पर (पुरुषोत्तम !) हे जगन्नाथ !
पुरुषशार्दूल ! सर्वज्ञ ! (ते, ऐश्वरम्) तुम्हारे ज्ञान, ऐश्वर्य्य, शक्ति,
बल, वीर्य्य और तेजसे सम्पन्न (रूपम्) अद्भुतरूपको (द्रष्टुम्)
देखनेकी (इच्छामि) मैं इच्छा रखता हूँ ॥ ३ ॥

भावार्थः— अब अर्जुन मारे सकोचके भयभीत हो अपनी
ढिठाईपर लज्जित हो भगवत्स्वरूपके दर्शन करनेकी इच्छासेकहता है, कि
[एवमेव यथातथ्य त्वमात्मानं परमेश्वर !] हे परमेश्वर !
तुम अपनेको जिस प्रकार कह रहे हो वह ज्योंका त्यों अर्थात् यथा-
तथ्य है ।

यहां परमेश्वरे कहकर जो अर्जुनने भगवान्का सम्बोधन किया
इसका मुख्य अभिप्राय यह है, कि जो सबोंका ईश्वर होता है उसको किसी
भी अन्य देवता देवीका भय नहीं । वह तो स्वतंत्र होता है जो चाहता
है करता है । जैसे कोई महाराजाधिराज एक अत्यन्त दरिद्रको अपना
सर्वस्व देदेवे तो अन्य कोई उसकी इच्छामें बाधा करनेवाला नहीं
है । सो अर्जुन अपने मनमें विचार कर रहा है, कि जिस रूपको भग-
वान्ने बड़े-बड़े तपस्वियों और योगियोंको भी शीघ्र नहीं दिखलाया

तिस रूपों में मुझे एक बालकके लिये जिसने अभीतक तपोयोगका नाम भी नहीं जाना, जिसने अपना बालकपन राज्यसुखमें बिताया और द्वादशवर्ष पर्यन्त घोर ब्रह्मवासके दुःखमें नाना प्रकारके क्लेशोंको सहता रहा सो अब राज्यके लोभसे संग्राममें आपड़ा है तो ऐसे संस्कारहीन अनधिकारीको विश्वम्भर यदि अपना विश्वरूप प्रकट करदिखावे तो उन्हें कौन रोकसता है ?

ऐसा विचार भगवानको परमेश्वर शब्दकरके सम्बोधन करता हुआ कहता है, कि जो कुछ तुमने अपने विषय मेरे प्रति कहा अर्थात् सम्पूर्ण संसारका बीज होना तथा अपनी विभूतिके एक अंशमात्रमें सम्पूर्ण विश्वको धारण करना इत्यादि वर्णन किया सो सब यथार्थ हैं उनके सत्य होनेमें तनक भी सन्देह नहीं है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है क्योंकि ये सब बातें तुमने अपने मुखारविन्दसे मेरे प्रति कही हैं और उसीके साथ यह भी मुझे कहा है, कि ' न मे विदुः सुरगणाः ' (ध० १० श्लो० २) मुझे कोई देव अथवा ऋषि, महर्षि यथार्थरूपसे नहीं जानता । इस वचनसे सिद्ध होता है, कि हे भगवन् ! तुम अपनेको आपही जानते हो । क्योंकि व्यासदेव आदि महर्षि जब राजमहलके समीप जाकर ज्ञानकी बातें सुनाया करते थे उस समय मैं इनकी बातोंको श्रद्धापूर्वक नहीं सुनता था और न इनके वचनोंका कुछ मुझपर प्रभाव ही पड़ता था । क्योंकि एक तो मैं बालक था दूसरे राज्यसुखमें भूला हुआ था पर अब इस युद्धके उपस्थित होनेसे मुझे दो आंखोंके स्थानमें चार आंखें होगयी हैं और सब बातें (लौलिक-पारलौकिक) जाननेकी चिन्ता होचायी है । अब मेरा धन्यभाग

है, कि ठीक समयपर मुझे तुम्हारे ऐसे गुरुदेवका लाभ हुआ है । सच है ! जब क्षेत्रमें बीज बोयाजाता है और वह कुछ ऊगकर पानीके लिये आकाशकी ओर देखता है तब उस समय जलकी वर्षा अधिक लाभदायक होती है सो हे भगवन् ! इस रथपर तुम्हारा यह उपदेश मुझे क्यों न लाभदायक होगा । हे जगदभिराम ! धनश्याम ! तुम्हारा कहना सांगोपांग यथार्थ है पर [द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम !] हे पुरुषोत्तम ! जिस प्रकार तुमने अपने रूपका कथन किया उसे मैं अब उनही विभूतियोंके साथ देखनेकी इच्छा रखता हूं । सो कृपाकर मुझे अपने उस अद्भुतस्वरूपका दर्शन करादो ॥ ३ ॥

अब अर्जुन अपनी ठिठाईपर लज्जित हो विचारने लगा, कि मैंने आनन्दकन्दसे रूप दिखलानेकी प्रार्थना तो करदी है पर न जाने मैं उस रूपका तेज संभाल सकूंगा वा नहीं ? इसलिये मस्तक झुकाये भगवान्‌से फिर प्रार्थना करता है ।

मू०— मन्थसे यदि तच्छक्यं मयाद्रष्टुमिति प्रभो ॥

योगेश्वर ! ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् ॥ ४ ॥

पदच्छेदः— [हे] प्रभो ! (स्वामिन् !) यदि, तत्, मया (अर्जुनेन) द्रष्टुम् (चानुषञ्ज्ञानविषयीकर्तुम्) शक्यम् (योग्यम्) इति, मन्थसे (चिन्तयसि) ततः (तर्हि) [हे] योगेश्वर ! (सर्वेषामणिमादिसिद्धिशालिनां योगिनामीश्वर !) त्वम्,

मे, अद्वयम् (अक्षयम्) आत्मानम् (निजस्वरूपम्) दर्शय
(दृष्टिगोचरं काग्य) ॥ ४ ॥

पदार्थः— (प्रभो !) हे सबके स्वामी ! (यदि) जो
(तत्) वह तुम्हारा स्वरूप (मया) मुझ अर्जुनसे (द्रष्टुं, शक्यम्)
देखेजाने योग्य है अर्थात् यह अर्जुनने तुम्हारे उस अद्भुत स्वरूपको
देखनेकी शक्ति रखता है (इति, मन्यसे) ऐसा यदि तुम समझते
हो (ततः) तब तो (योगेश्वर !) हे योगियोंके ईश्वर
(त्वम्) तुम (मे) मेरे लिये (अव्ययम्) नित्य अक्षय (आत्मा-
नम्) अपने स्वरूपको (दर्शय) दिखलादो ॥ ४ ॥

भावार्थः— अब अर्जुन अपनी ढिठाईपर लज्जित हो मरतक
झुकाये विचार करने लगा, कि मैंने श्रीआनन्दकन्द ब्रजचन्दसे
रूप दिखानेकी प्रार्थना तो करेदी है पर न जाने उस रूपको देखनेमें
मैं समर्थ हूं वा नहीं। सम्भव है, कि उस रूपका तेज मैं न संभाल
सकूं। जैसे सूर्यदेव यदि आकाशसे उतरकर पृथ्वीपर आजावें तो सारी
पृथ्वी भस्म होजावेगी सब जीव-जन्तु तथा मनुष्य एकबारगी नष्ट
होजावेंगे। विद्युत् यदि आकाशसे पृथ्वीपर उतरकर किसीके घरमें
चमक उठे तो उसकी आखें फटजावेंगी। इसी प्रकार यदि
मैं भगवत्स्वरूपके तेजके संभालनेयोग्य न रहूंगा तो मेरा
सर्वनाश होजावेगा। इसी कारण भयभीत होकर बोल उठा, कि [मन्यसे
यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो !] हे प्रभो ! हे जगत्-
स्वामिन् ! संपूर्ण विश्वकी रक्षा करनेवाले यदि तुम मुझ अर्जुनको
अपने उस विश्वरूपका तेज संभालने योग्य जानते हो अर्थात् जो

तुम ऐसा समझते हो, कि अर्जुन तुम्हारे स्वरूपके देखनेका अधिकारी है और देखसकता है तब तो [योगेश्वर ! ततो मे त्वं दर्श-
यात्मानमव्ययम्] हे योगियोंके ईश्वर ! अपने सर्वयोगसिद्धिसम्पन्न
अविनाशी नित्य और निर्विकार स्वरूपको दिखादो ।

यहां अर्जुनने प्रभो और योगेश्वर दो सम्बोधनोंसे भगवान्
को पुकारा है इसका कारण यह है, कि जो सबोंका प्रभु अर्थात्
स्वामी होता है उसे अपने शरणागतोंकी हानिलाभकी चिन्ता अवश्य
होती है सो यदि भगवान् मेरी कुछ हानि देखेंगे तो अवश्य उस
हानिको अपनी कृपादृष्टिसे मेटकर मुझे अपना स्वरूप दिखलावेंगे ।
स्वामियोंका यही विशेष धर्म है इसीलिये अर्जुनने “ प्रभो ” ऐसा
शब्द प्रयोग किया है । फिर “ ॐ योगेश्वर ” कहनेका भाव यह है,
कि जो साधारण योगी होते हैं वे अपने योगबलसे निज शिष्योंको
अद्भुत और आश्चर्यमयी लीला दिखादिया करते हैं । जैसे भरद्वाज
योगीने जब अपने आश्रममें श्रीरघुकुलमणि रामचन्द्रके लघु भ्राता
भरतजीकी पहुनाई की है तो उस समय उन्होंने अपनी सिद्धियोंके बलसे
जितनी वस्तुओंकी आवश्यकता थी सब एकत्रकर दिखलायी । अर्थात्
उस सवन वनको नन्दन वनके समान अनेक अपूर्व वैभवोंसे ऐसा
सम्पन्न करदिया, कि अयोध्यानिवासी अवधके सारे विभव भूलगये ।
भला बताइयेतो सही, कि एक वनवासी योगीमें जब इतनी सिद्धिकी
प्राप्ति देखीजाती है तब भगवान् जो साक्षात् योगियोंके शिरमौर,

योगियोंके ईश्वर योगेश्वर ही कहेजाते हैं क्या अर्जुनके मनकी गति जान अपनी योगमयी विभूतियोंको न दिखलासकेंगे ? अवश्य दिखलावेंगे । क्योंकि वे तो जगत्स्वामी हैं सबपर उनकी समान दया है जिस समय उनकी दया उमड़ती है तो जिसे जो अर्हो देना चाहिये उसेभी वे वही देदेते हैं वे तो बिना मांगे भक्तोंको उनकी इच्छासे भी अधिक देदेते हैं । देखो ! सुदामा ब्राह्मणको बिना मांगे स्वर्गके सदृश सम्पत्ति प्रदान करदी । क्या स्वप्नमें भी कभी सुदामाने भगवान् से इतनी सम्पत्तिकी अभिलाषा की थी ? कदापि नहीं । देखो ! उत्तानपादका पुत्र ध्रुव जिसने केवल पिताकी गोदमें बैठतेहुए अपनी सौतेली माता द्वारा उठादिये जानेपर वनमें जा भगवान्की शरण ली तो उसे भगवान्ने अटल स्थान प्रदान किया जो आजतक ध्रुवलोकके नामसे प्रसिद्ध है ।

देखो ! विभीषणको रावणके रहते लंकाके अधिपति होनेका तिलकदेदिया । इसी कारण तो शास्त्रोंने आपका नाम 'वाञ्छातिरिक्तप्रद' कहा अर्थात् जो इच्छासे भी अधिक देवे ।

प्रिय पाठको ! श्रीगोलोकबिहारी जगत्हितकारीकी उदारताका उमड़ना मेघमालाके समान है, अर्थात् जब भगवत्का हृदयाकाश दयासे उमड़ने लगता है तब सर्वत्र एक समान सर्बोंके लिये विपुल दयाकी वारिधारा बहाकर अनगिनत प्राणियों का शुष्क हृदयक्षेत्र बिनामांगे भर देता है । अरे ! औरोंको तो कौन पूछे जो अपने सम्मुख आयेहुए विरोधियोंको दीन और अज्ञानी जानकर

मोक्षकी पदवी प्रदान करता है । जैसे पूतना राक्षसी जो स्तनमें विष लगाकर आपको मारने आयी तथा तृणावर्त्त, अघासुर, बकासुर, इत्यादि राक्षस जो आपके मारनेके तात्पर्यसे आये उन्हें भी आपने मुक्ति प्रदान की । शिशुपाल जिसने मध्य सभामें आनन्दकन्दको सैकड़ों गालियां सुनायी उसे भी मोक्षपद प्रदान किया । कहां तक कहूं कहांतक गिनाऊं धन्य है आपकी भक्तवत्सलता । क्यों न हो बाहरे भक्तवत्सल ! आपकी भक्तवत्सलता ऐसी उमड़ी, कि यहां भी अर्जुनके प्रति यों कह पड़े ॥ ४ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

मू०— पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः ।

नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च
॥ ५ ॥

पदच्छेदः— [हे] पार्थ ! (पृथापुत्रार्जुन !) नानाविधानि (अनेकप्रकाराणि) नानावर्णाकृतीनि (नीलपीतादिप्रकारावर्णा विलक्षणास्तथाकृतयोऽवयवसंस्थानविशेषा येषां तानि) च, दिव्यानि (अलौकिकानि अप्राकृतानि) शतशः (अनेकशः) अथ, सहस्रशः (अपरिमितानि) मे, रूपाणि, पश्य (अवलोक्य) ॥ ५ ॥

पदार्थः— (पार्थ !) हे पृथापुत्र अर्जुन ! (नानाविधानि) अनेक प्रकारके (नानावर्णाकृतीनि) नीले, पीले, अरुण, श्वेत इत्यादि अनेक वर्णा, मोटी, पतली अनेक आकृतिवाले (च,

दिव्यानि) और अलौकिक (शतशः) सैकड़ों (सहस्रशः) हजारों (मे रूपाणि) मेरे रूपोंको (पश्य) देख ! ॥ ५ ॥

भावार्थः-- अहा ! वह देखो ! श्रीभक्तवत्सल भगवान्की ओर देखो ! रथके ऊपर अर्जुन ऐसे अपने परमप्रिय भक्तको अति नम्रता तथा अपने विश्वरूपके दर्शनका परमअभिलाषी जान जब आपकी भक्तवत्सलता उमड़ी है तो कैसे झट बोलउठे हैं, कि [पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः] हे पृथाका पुत्र अर्जुन ! तू मेरे अद्भुत रूपोंको देख ! वे सैकड़ों वरु हजारों हैं । एवम्प्रकार भगवान्ने अर्जुनसे ऐसा रनेहमय वचन बोलकर जनादिया, कि जिन रूपोंको मैंने अपनी मैया कौशल्याको पक्वान्न खातेहुए और यशोदाको मिट्टी खातेहुए खेलकूदमें दिखलादिया उन रूपोंको तुझे क्यों न दिखलाऊंगा ।

यहां 'रूपाणि' बहुवचन कहनेका तात्पर्य यही है, कि मेरा कोई एक विशेष स्वरूप अथवा विशेष प्रकारकी आंख, कान वा नाक नहीं हैं ये अनेक प्रकारके हैं । यदि कोई इनकी गणना किया चाहे तो नहीं करसकता क्योंकि " शतशोऽथ सहस्रशः " वे सैकड़ों वरु हजारों हैं अर्थात् अनगिनत हैं । तात्पर्य यह है, कि उस महापुरुषके रूपोंकी संख्या नहीं है असंख्य हैं । इसी वार्त्ताको वेदने पहलेही कहदिया है, कि " ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् " (पुरुषसूक्त मं० १) वह पुरुष सहस्रों अर्थात् अनगिनत शिरं तथा अनगिनत आँखें और अनगिनत पांववाला है । वे आंख, पांव इत्यादि भी ऐसे

नहीं हैं, कि एकही रंग वा एकही डौलवाले हों। जैसे एक बट वा अश्वत्थके वृक्षमें एकही प्रकारके फल अनेक होते हैं ऐसे नहीं हैं। कैसे हैं सो भगवान् स्वयं कहते हैं [नानाविधानि दिव्यानि नाना-वर्णाकृतीनि च] अनेक प्रकारसे दिव्य और अनेक वर्णके हैं। अर्थात् भिन्नप्रकारकी ज्योतिसे प्रकाशित हैं और इनमें कोई नीला, कोई पीला, कोई काला, कोई लाल, कोई धानी, कोई आसमानी, कोई धूसर, कोई हरा, कोई पाटल (गुलाबी) और कोई धूम्रवर्ण हैं। फिर ऐसा नहीं, कि ये मेरे सब रूप रंग रंगरेजोंके रंगेहुए कपड़ोंके समान लौकिक रंगवाले हैं वरु ये तो रंग दिव्य हैं अर्थात् जैसे इन्द्र-धनुषमें अथवा किसी स्फटिक काचमें नाना प्रकारके रंग देखेजाते हैं पर वे साधारण रंगोंके समान स्पर्शकरने योग्य नहीं होते केवल दृष्टि मात्रसे ही देखपडते हैं ऐसे वे मेरे रूप नानाविध दिव्य वर्णवाले हैं जो दृष्टिगोचर तो हैं पर यथार्थमें वे न स्पर्श योग्य हैं और न ग्रहण करने योग्य हैं अर्थात् वे स्थूल नहीं सूक्ष्म हैं इसी कारण भगवान् ने अपने रूपोंको “ दिव्यानि ” कहा क्योंकि वे तेजही तेज हैं।

अब भगवान् कहते हैं, कि ऐसा मत समझो, कि इनमें केवल वर्णहीका भेद है वरु इनकी आकृति (डौल) में भी विचित्रता है कोई त्रिकोण तो कोई चौकोण, कोई पंचकोण तो कोई षट्कोण, कोई पीन (मोटा) तो कोई क्षीण, किसीमें एक भुजा है तो किसीमें दो हैं, किसीमें चार हैं तो किसीमें आठ हैं और किसीमें सहस्रों भुजाएं हैं तो किसीमें अनगिनत हैं एवम्प्रकार अनन्त मुखोंसे युक्त महा विकराल रूप धारण कियेहुए कोई हँसता खिलखिलाता है तो कोई चीखता चिल्लाता है, कोई क्रोधभरे

नेत्रोंसे तिमिलारंहा है तो कोई स्नेह और प्रेमभरे नेत्रोंसे देखरहा है, तो कोई तडक-भडककर घोर गर्जना कररहा है तो कोई उछल कूदकर मधुर शब्दोंको अलापरहा है, कोई अत्यन्त सुन्दर है तो कोई अत्यन्त कुरूप है, कोई जगा है तो कोई सोया है, कोई शस्त्ररहित है तो कोई विजलीके समान चमकनेवाले असंख्य शस्त्रोंसे युक्त है और कोई समाधिस्थ है तो कोई चञ्चल है एवम्प्रकार ये मेरे नाना प्रकारके रूप हैं अर्जुन ! तू जी भरके देख और अपनी अभिलाषा पूर्ण करले ॥५॥

अब भगवान् जिन विशेष देवता पितरोंको अपने रूपमें दिखलावेंगे उनका संकेत पहलेहीसे अर्जुनके प्रति संक्षेपरूपसे करदेते हैं ।

मृ०—पश्यादित्यान् वसून् रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा ।

बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ६ ॥

पदच्छेदः—[हे] भारत ! (भरतवंशप्रसूत !) आदित्यान् (१. विवस्वान्, २. अर्यमा, ३. पूषा, ४. त्वष्टा, ५. सविता, ६. भगः, ७. धाता, ८. विधाता, ९. वरुणः १०. मित्रः, ११. शक्रः १२. उरुक्रमः एतान् द्वादशादितिसुतान्) वसून् (धरः, ध्रुवः, सोमः, विष्णुः, अनिलः अनलः, प्रत्यूषः, प्रभासः, एतानष्टसंख्यकान् वसून्) रुद्रान् (अजः एकपात, अहिर्बुध्न्यः, पिनाकी, अपराजितः, त्र्यम्बकः, महेश्वरः, वृषाकपिः, शम्भुः, हरः, ईश्वरः एतान् एकादशरुद्रान्) अश्विनौ (ह्यौ अश्विनीकुमारौ देववैद्यौ) तथा, मरुतः (एकोनपञ्चाशन्मरुद्गणान्) पश्य (अवलोक्य) बहूनि (अनेकानि) अदृष्टपूर्वाणि (मनुष्यलोके त्वया अन्येन वा पूर्व

न दृष्टानि) आश्चर्याणि (अद्भुतानि । अभिनवरूपाणि) पश्य
(विलोक्य) ॥ ६ ॥

पदार्थः— (भारत !) हे भरतकुलशिरोमणि अर्जुन !
(आदित्यान) द्वादश आदित्योंको (वसून) आठों वसुओंको
(रुद्रान) एकादश रुद्रोंको (अश्विनौ) अश्विनीकुमार दोनों
भाइयोंको (तथा) फिर (मरुतः) उनचाशों वायुओंको (पश्य)
अवलोकन कर फिर (वहूनि) इनसे इतर अनेकानेक (अदृष्ट-
पूर्वाणि) पहले किसीसे नहीं देखेगये (आश्चर्याणि) परम
आश्चर्यमय रूपोंको (पश्य) देख ॥ ६ ॥

भवार्थः— अब श्रीआनन्दकन्द नटनागर दयासागर प्रथम
संक्षिप्त करके उन-उन देवताओंके नाम सुना रहे हैं जिनको थोड़ी ही
देरमें अपने स्वरूपके अन्तर्गत अर्जुनको दिखलावेंगे । कारण यह है,
कि जब कोई किसीको कुछ वस्तु दिखलाता है तब उस वस्तुके दिख-
लानेसे पहले यदि उसे कर्णगोचर कर देता है तो देखनेवाला
सावधान हो जाता है सो भगवान्‌का आन्तरिक अभिप्राय यह है,
कि जिन-जिन वस्तुओंको मैं दिखलाऊंगा उनसे अर्जुन सावधान
हो जावे ।

इसी कारण संक्षेपसे कहते हैं, कि [पश्यादित्यान वसून
रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा] हे अर्जुन ! तू देख मैं तुझे बारहों
सूर्योंको, आठों वसुओंको, ग्यारहों रुद्रोंको, दोनों भाई अश्विनीकुमा-
रोंको तथा उनचाशों वायुओंको एकसाथ एकरूपमें दिखलाता हूँ अर्थात्

दिवस्वान, अर्यमा, पूषा इत्यादि द्वादश आदित्योंको और (वसुन्) धर, ध्रुव, सोम इत्यादि आठों वसुओंको और अज, एकपाद अहिर्बुध्न्य, इत्यादि एकादश रुद्रोंको तथा अश्विनी और कुमार दोनों भाइयोंको और ४६ वायुओंको देख । फिर इतनाही नहीं वरु [बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत !] हे भरतवंशमें उत्पन्न अर्जुन ! उन बहुतेरे आश्चर्यमय रूपोंको भी जिनको इस लोकमें न तो तुमने और न किसी दूसरेने इससे पहले देखा तिन्हें भी तू देख ।

अर्थात् हे भारत ! तू भरतकुलमें शिरोमणि परमपुरुषार्थी मेरा भक्त है इस कारण मैं इन सब रूपोंको दिखलाता हूं तू आनन्दपूर्वक स्थिरचित्त होकर देख ।

भगवान्‌के कहनेका मुख्य अभिप्राय यह है, कि हे भारत ! तू सचेत रह, देख कहीं घबडा न जाना । भयभीत होकर रथसे गिर न जाना और मारे भयके कहीं प्राण न छोडदेना । क्योंकि ये जो देवताओंके नाम तुझसे मैंने कहे हैं उन्हें तो तू मेरे एकरूपमें देखेगा, कि मेरी आँखोंके खुलनेसे ये बारहों आदित्य प्रकट होते हैं और मेरे पलकोंके संपुट लगनेसे ये बारहों नष्ट होजाते हैं फिर मेरे मुखके खुलनेसे जो वाष्प उत्पन्न होता है उससे अग्नि इत्यादि आठों वसु उत्पन्न होते हैं और मेरे अधरोंके सम्पुट लगजानेसे ये नष्ट होजाते हैं । इसी

टि०— द्वादश आदित्य तथा उनंचासों मरुतोंके नाम अ० १० श्लो० २१ में दिये हुए हैं देखलेना ।

एकादश रुद्र तथा आठों वसुओंके नाम अ० १० श्लो० २४ में दिये हुए हैं देखलेना ।

प्रकार मेरी भौंहोंके उठने और गिरनेसे ग्यारहों रुद्र उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाया करते हैं फिर मेरे चिबुकसे अमृत टपकता है जिससे अनेक अश्विनीकुमारोंकी उत्पत्ति हो रही है तत्पश्चात् तू मेरे श्वासोच्छ्वाससे उनचासों मरुतोंको उत्पन्न होतेहुए देखेगा । सो इन सबोंको तो तू मेरे रूपके किसी एक अंशमें देखेगा इनसे इतर जो मेरे अनेक प्रकारके ध्वनित आकार हैं उनमें न जाने तू कैसे २ आश्चर्योंको शान्त, शृंगार, वीभत्स, रौद्र इत्यादि नवों रसोंमें देखेगा सो मैं तुम्हे इसी कारण चेत करा देता हूं, कि तू इनको देखकर व्याकुल और भयभीत न हो जाना सचेत रहना तू वीर है, पराक्रमी है, साहसी है, दृढ है, शान्तचित्त है और परमचतुर है ॥ ६ ॥

अब भगवान् अर्जुनको यह सूचना करते हैं, कि तू मेरे रूपके अंशमें इतना ही नहीं देखेगा वरु सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी रचनाओंको देखेगा ।

श्ल०— इहैकस्थं जगत् कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् ।

मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि ॥७॥

पदच्छेदः— [हे] गुडाकेश ! (जितनिद्र !) मम, इह (अस्मिन्) देहे (शरीरे) एकस्थम् (एकस्मिन् अवयवे नखाग्रमात्रे वर्त्तमानम्) सचराचरम् (चरन्ति ते चराः जंगमादयः न चरन्ति ते अचराः स्थावरादयः चराश्च अचराश्च चराचराः तैः चराचरैः सहितम्) कृत्स्नम् (सम्पूर्णम्) जगत् (त्रैलोक्यम्) च (तथा) यत्, अन्यत् (जगदाश्रयभूतं कारणस्वरूपमतीतमनागतं विप्रकृष्टं व्यवहितं स्थूलसूक्ष्मं तथा जगपराजयादिकम्) द्रष्टुम्, इच्छसि, अद्य (अधुनैव) पश्य (विलोक्य) ॥ ७ ॥

पदार्थः— (गुडाकेश !) हे निद्राका जीतनेवाला अर्जुन !
 (मम) मेरे (इह) इस (देहे) शरीरके (एकस्थम्) किसी
 एक स्थानमें स्थित (सचराचरम्) जंगम स्थावर भूतोंके सहित
 इस (कृत्स्नम्) सम्पूर्ण (जगत्) त्रिलोकीको तथा (यत्)
 जो कुछ (अन्यच्च) दूसरेभी जगत्के कारण हों अथवा इस महा-
 भारतयुद्धमें तू जीतेगा वा तेरे शत्रु जीतेंगे इन सब विषयोंको यदि
 (द्रष्टुम्) देखनेकी तू (इच्छसि) इच्छा करता है तो ले (अथ)
 आजही अभी (पश्य) देखले ॥ ७ ॥

भावार्थः— अब भगवान् सम्पूर्ण जगत्को अपने एक-एक
 रोममें दिखला देनेके तात्पर्यसे कहते हैं, कि [इहैकस्थं जगत्
 कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्] हे निद्राका जीतनेवाला अर्जुन !
 तू एक-एक रोममें सम्पूर्ण संसारको चराचरके सहित एकठौरमें एक-
 साथ सिमटा हुआ आज अभी इसी समय देख। जैसे किसी सागरकी
 लहरमें सहस्रों बुदबुद बनते विनशते देखेजाते हैं जैसे कमलकी
 कर्णिकाके एक अंशमें परागके सहस्रों परमाणु उडते देख पडते हैं
 ऐसे तू मेरे शरीरके एक नखके अग्रभागमें अथवा मेरे एक-एक
 रोममें करोड़ों ब्रह्माण्डोंका उत्पन्न होना और विनाश होजाना देखले ।
 फिर [मम देहे गुडाकेश ! यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि] मेरे इस
 शरीरमें तुझे जो कुछ अन्य वार्ताओंके भी देखनेकी इच्छा हो अर्थात्
 इस जगत्का मूलकारण, अहंकार, महत्तत्त्व प्रकृतिके तीनों गुणोंकी
 अभिव्यक्ति अथवा अन्य किसीसृष्टिकी विशेष अवस्था तथा उत्पत्ति प्रलय
 इत्यादि कैसे होतेरहते हैंदेखनेकी इच्छा हो तो मेरे प्यारे अर्जुन ! अभीदेखले ।

देखनेमें आलस्य मत कर ! देख ! मैं तुम्हें उन सृष्टियोंको भी दिखाता हूँ जो कईबार होकर विनश गयीं । फिर उनको भी दिखलाता हूँ जो आगे बनकर विनश जानेवाली हैं । फिर मैं तुम्हें उन वस्तुओंको भी दिखलाता हूँ जो अत्यन्त विस्ताररूपसे फैली हुई हैं तथा उनको भी दिखलाता हूँ जो एकबारगी एक ठौर सिमटकर अन्त होरही हैं । फिर हे अर्जुन ! यदि तुम्हें महाभारत युद्धका वृत्तान्त देखना हो, कि तू जयको प्राप्त होगा अथवा भीष्म, द्रोण, दुर्योधन इत्यादि जय प्राप्त करेंगे तो उसे भी पूर्णरूपसे देखले ॥ ७ ॥

इतना कहकर भगवान् अन्तर्यामी जानगये, कि बिना दिव्यचक्षुओंके यह देखनेको समर्थ नहीं होगा अतएव उसे दिव्यचक्षु प्रदान करनेकी इच्छासे बोले—

सू०— न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा ।

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥ ८ ॥

पदच्छेदः— अनेन (प्राकृतेन) स्वचक्षुषा (चर्मावृतेन नयनेन) एव, तु, माम् (मम महेश्वरस्य स्वरूपम्) द्रष्टुम्, न, शक्यसे * (शक्नोषि । शक्तो न भविष्यसि) [अतः] ते, दिव्यम् (दिव्यरूपदर्शनक्षामप्राकृतम्) चक्षुः (नयनम्) ददामि (यच्छामि) [तेनैव] मे, ऐश्वरम् (ईश्वरसम्बन्धिनम्) योगम्

* पदविकर्णव्यत्यये आर्पः— औवादिकस्यापि शक्नोतेर्देवादिकः स्यञ्छान्दस इति वा दिवाद्यौ पाठोवेत्येव साम्प्रदायिकम् ।

(विश्वाश्रयत्वलक्षणासामर्थ्यम् । अघटनघटनासामर्थ्यातिशयम्) पश्य
(विलोक्य) ॥ ८ ॥

पदार्थः— हे अर्जुन ! तू (अनेन, स्वचक्षुषा) अपने
इस प्राकृतिक चर्मचक्षुसे (एव, तु) निश्चय करके (माम्) मेरे
दिव्यस्वरूपको (द्रष्टुम्) देखनेको (न, शक्यसे) समर्थ नहीं है
अर्थात् इन नेत्रोंमें तू मुझे नहीं देखसकता इसलिये (ते) तेरे
निमित्त (दिव्यम्) दिव्य (चक्षुः) नेत्रको (ददामि) देता हूँ
इस दिव्य नेत्रसे (मे) मेरे (ऐश्वर्यम्) परम् ऐश्वर्ययुक्त (योगम्)
संसारकी रचना करनेवाली अद्भुत योगकलाको (पश्य) देखले ॥ ८ ॥

भावार्थः— अर्जुन ! भगवान्से प्रथम ही कहचुका है, कि
“ मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ” हे प्रभो ! यदि तुम
मुझको अपने रूपके देखने योग्य मानते हो तो मुझे अपना दिव्य
रूप दिखला दो और ‘ प्रभो ’ ऐसा सम्बोधन करके यह भी सूचित
करचुका है, कि जो प्रभु अर्थात् स्वामी होता है वह अपने असमर्थ
सेवकको भी समर्थ बनालेता है । इसी कारण भगवान् अर्जुनको चर्म-
चक्षुओंसे देखनेके लिये ममर्थ न जानकर कृपापूर्वक कहते हैं, कि
हे मेरे परम प्रिय अर्जुन ! देख [न तु मां शक्यसे द्रष्टुमने-
नैव स्वचक्षुषा] तू अपने इन स्वाभाविक मानुषी प्राकृत चर्मके
नेत्रोंसे मुझे नहीं देखसकता यह निश्चय है । क्योंकि चर्मचक्षुओंसे
केवल प्राकृत रचना देखीजाती है और जहांतक इन पंचभूतोंका
विस्तार है उन्हींके देखने योग्य मैंने उतनी ही शक्ति चौरासी लक्ष

जीवोंके नेत्रोंमें प्रदान की है। कोई प्राणी इन चक्षुओंसे किसी दिव्य पदार्थको देखनेमें समर्थ नहीं होसकता परन्तु तू मेरा परम भक्त है इसलिये [दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्] आज मैं अपनी ओरसे तुझे वह दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा तू आज मेरी परम ऐश्वर्यमयी योगकलाकी अघटित घटना को देख।

प्रिय पाठकोंके हृदयमें यहां अवश्य यह जाननेकी अभिलाषा उत्पन्न होआयी होगी, कि इन चर्मचक्षुओं और दिव्यचक्षुओंमें क्या अन्तर है ? इसलिये उनके कल्याणार्थ दोनों प्रकारकी चक्षुओंका भेद संक्षिप्तरीतिसे वर्णन कियाजाता है और कई प्रकारके दृष्टान्तोंसे समझाया जाता है।

अब जानना चाहिये, कि जैसे जन्मान्ध अर्थात् जन्मसे ही चक्षुहीन और आंखवालोंमें जितना अन्तर है उतनाही वरु उससे भी कुछ अधिक चर्मचक्षु और दिव्यचक्षुमें अन्तर है। जो प्राणी जन्मसे अन्धा है उसे इस सृष्टिकी न कुछ रचना, न कुछ शोभा और न इस सृष्टिकी विचित्र वस्तुओंके देखनेका कुछ सुख ही उसे अनुभव होता है इसलिये सृष्टिमात्र के देखने के सुखसे वह बंचित रहता है। वह नहीं देख सकता, कि प्रातःकाल उषाके उदय होनेकी कैसी शोभा है फिर सूर्यदेव किम विचित्रताके साथ उदय होतेहुए तप्त स्वर्णके सदृश अपनी किरणोंको फैलातेहुए संसारियोंको अपने २ व्यवहारोंमें लगानेकी सहायता करते हैं। उनके निकलनेसे सरोवरोंमें कमल किस शोभासे खिलआते हैं ? आकाशमें सर्वत्र

उजियाली किस प्रकार छाजाती है ? चन्द्रदेव किस सजधजके साथ आकाशमें उदय होतेहुए प्रेमियोंके हृदयको गदगद करते हैं ? शरदतुकी पौर्णमासीकी रात्रिमें चन्द्रिकाचर्चितआकाश मंडल किस विचित्र शोभासे भराहता है! और हरएक पौर्णमासीको समुद्र अपनी ऊंची २ लहरोंसे उर्म-गमें आताहुआ चन्द्रदेवसे मिलनेको कितनी छान तोड़ता है मानो प्रलय करदेग, वसन्तऋतुमें चैतकी चांदनीका कैसा आनन्द होता है ? वाटिकाओंमें चित्रविचित्र, हरे, नीले, अरुण, श्वेत इत्यादि रंगोंसे रंगीहुई भगवत की विचित्र रचनाओंकी कलाओंको प्रकट करतीहुई किस शोभाके साथ मन्द-मन्द वायुके लगनेसे अनेक प्रकारकी कुसुमलतिकाएं दायें वायें लदीहुई सुमकांत हुए कुसुमोंसे भूमती रहती हैं ? कोयल, पिक इत्यादि पक्षी अपने हृदययन्त्रके तारोंको एक सुरमें मिलाकर किस मधुर स्वरसे रागनियोंको अलापते हुए पथिकोंके हृदयको अपनी ओर खींच रहे हैं ? जलसे भरेहुए श्यामवन किस प्रकार बिजलीकी तरज लरजसे युक्त होकर उमड़ घुमड़ रहे हैं जिनको देख सारंग (मयूर) कैसे आनन्दमें मग्न हो अपने चित्रविचित्र रंगोंसे रंगेहुए पक्षोंको उठा चारों ओर छत्रके सदृश बना नृत्य करते हैं ? गंगा, यमुना इत्यादि नदियां किस प्रकार अपनी उच्चाल तरंगोंसे लहरें लेतीहुई बहरही हैं ? अधिक कहांतक कहूं जन्मान्धको तो किसी स्वरूपदानकी परम मनोहर छविका भी कुछ बोध नहीं होता फिर जब उसे छवि और शृंगार ही का बोध नहीं है तो वह क्या जाने, कि प्रेम किस पशुका नाम है ? वह तो जन्मसे मरण पर्यन्त प्रेम हीन सर्वप्रकारके लौकिक आनन्दों से वंचित रहजाता है ।

मुख्य अभिप्राय यह है, कि जितना अन्तर इस संसारके सुखों के देखनेमें अन्धे और आँखवालोंमें है ठीक-ठीक ज्योंका त्यों इतना ही अन्तर भगवत्शोभा देखनेमें चर्मचक्षु और दिव्यचक्षु वालोंको है। चर्मचक्षुसे ब्रह्मानन्दका स्वरूप वा सुख कुछ भी नहीं देखा जा सकता और न अनुभव किया जा सकता है। वह केवल दिव्यचक्षु ही है जिससे ब्रह्मसुखका बोध होता है। दिव्यचक्षुवालोंको प्रत्यक्ष होता है कि ब्रह्म क्या है ? आत्मा क्या है ? प्रकृति कैसी है ? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार इत्यादिके स्वरूप कैसे हैं ? हृदयके आकाशमें शान्तिकी ऊँचा किस शोभाके साथ उदय होती है फिर आत्मज्ञानका सूर्य किस प्रकार उदय होकर सहस्रों जन्मोंके पिछले सब वृत्तान्तोंको तथा भविष्यतको करतलगत करदेता है अर्थात् दिव्यचक्षुवाला किस प्रकार त्रिकालदर्शी होजाता है ? फिर इस आत्मज्ञानके सूर्यकी किरणोंके छिटकनेसे अन्तःकरणके सरोवरमें वेद, वेदांग इत्यादि नाना प्रकारके कमल किस प्रकार आपसे आप प्रफुल्लित होजाते हैं। हृदयमें सर्वत्र उजियाली होजाती है। सब पारलौकिक वांछायें दृष्टिगोचर होने लग-जाती हैं। तो जैसे चर्मचक्षुवाले नाना प्रकारके व्योमयान इत्यादि बाहनोंपर चढ़कर दशों दिशाओंके नगरोंको देखआते हैं इसी प्रकार दिव्य दृष्टिवाला क्षणमात्रमें देवलोक, बृहस्पतिलोक, ब्रह्मलोक इत्यादि लोकोंकी हवा खा आता है। प्रेमके निर्मल पूर्ण चन्द्रकी शोभा उसे प्रत्यक्ष देखपडती है। तुरीयावस्थाकी वाटिकामें निवेक, विराग, योग, जप, तप इत्यादि पुष्पोंकी टहनियाँ बड़ी शोभासे भूमती देखपडती हैं ? जिनपर धारणा, ध्यान, समाधिके पक्षी कैसे चहचहे मार रहे हैं ? परम

पुरुषार्थके घनघोर बादल पट्सम्पत्तियोंकी वर्षा कैसे करते हैं ? तथा अष्टसिद्धियां उसके सम्मुख किस प्रकार नृत्य करने लगती हैं ? ये सब बातें स्वच्छरूपसे देखनेमें आजाती हैं, पिंगला ईडाकी गंगा और यमुना लहरें लेतीहुई सुषुम्ना रूप सरस्वतीसे मिलकर त्रिकुटीके प्रयागराजमें पहुंच अपनेमें स्नान करनेवालोंको किस प्रकार समाधिस्थ करदेती है ? अधिक कहांतक कहूं साक्षात् श्यामसुन्दरकी परम मनोहर अलौकिक दिव्य मूर्ति परम शृंगारयुक्त प्रत्यक्ष दीखने लगजाती है और वह प्राणी उनसे मिल परम प्रेममय वार्ताओंको करने लगजाता है । जैसे ऐह लौकिक नेत्रवाले किसी लोहके अथवा कपड़ेके कलघर (Mill) में जाकर प्रत्यक्ष देख लेते हैं, कि नाना प्रकारके यन्त्रों में किस प्रकार मनो लोहे एक मुहूर्तमात्रमें गलाये जाते हैं और उनके नाना प्रकारके कीलकाटे झट कैसे बनजाते हैं तथा सहस्रों मन रुई एक प्रहरमें धुनधुनाकर उनके सूत बनकर किस प्रकार कपड़े बुनते चलजाते हैं । इसी प्रकार दिव्य दृष्टि वालोंको प्रत्यक्ष देखनेमें आता है, कि यह सारी सृष्टि प्रकृति के कलघरमें किस प्रकार पल मारते बनजाती है और उस महेश्वरकी माहेश्वरी साया किस प्रकार अपने रजोगुणी, सत्वगुणी तथा तमोगुणी अहंकारसे करोड़ों सृष्टिकी रचना, पालन और संहार करती रहती है देखो ! यही दिव्यदृष्टि आज अर्जुनको भगवानने प्रदान की है जिससे वह उपर्युक्त सर्व वार्ताओंको अबलोकन करेगा ।

यदि कोई किसीसे यह कहे, कि इस दिव्यचक्षुका स्वरूप और सुख लिखकर वा कहकर मुझे जनादो तो ऐसा कदापि नहीं होसकता । यदि कोई

कल्पपर्यन्त इसका स्वरूप और सुख जनानेके लिये लिखता ही चलाजावे और बक्ता ही चलाजावे तो दूसरेको रंचकमात्रभी समझमें न आवेगा ।

अभिप्राय यह है, कि पतिसे मिलीहुई कन्याओंको दाम्पत्यप्रेमका सुख उन कन्याओंको जिनको पतिकी प्राप्ति नहीं हुई है कदापि अनुभव नहीं होसकता ।

इसी प्रकार जबतक भगवत्की उपासना चिरकाल पर्यन्त न कीजावे तबतक दिव्यचक्षु नहीं मिलसकता । इसकी प्राप्ति निमित्त उपासनाकी नितान्त आवश्यकता है । इसी कारण भगवान्ने इस उपासनाके षट्कमें उपासनाकी ही शिक्षा अर्जुनको देते हुए इस उपासनाकाण्डमें इस दिव्यचक्षुका विषय छेडा है और अर्जुनको प्रदान किया है ।

प्रिय पाठको ! यदि दिव्यदृष्टि प्राप्त करना चाहते हो तो भगवत्की उपासनामें जी लगाओ क्योंकि संसारके प्रपंचोंमें रहते हुए इस चक्षुकी प्राप्ति असम्भव है ।

शंका— आयु थोड़ी है शारीरिक व्यवहार, भोजन, शयन इत्यादिमें समय बहुत व्यय होता है ऐसी दशामें क्या हमलोगोंसे इतनी उपासना बनसकती है, कि दिव्यचक्षुके अधिकारी होसकें ?

समाधान— ऐसा विचार कर निराश हो आलसी बन चुप मत बैठे रहे टिटिभ पक्षीका इतिहास अ० ६ श्लो० २३ में वर्णन करचुका हूं उसे देखलो ! किसी दिन जो उस दयासागरको दया आजावेगी तो आप ही दिव्यचक्षु प्रदान करदेगा ॥ ८ ॥

जब भगवान्ने अर्जुनको दिव्यचक्षु प्रदानकर अपना रूप प्रकट करदिया तब सञ्जय धृतराष्ट्रसे कहता है—

सञ्जय उवाच—

मृ०— एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः ।

दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ॥ ६ ॥

पदच्छेदः— [हे] राजन् ! (धृतराष्ट्र !) महायोगेश्वरः
(योगिनामीश्वरः योगेश्वरः महान् सर्वोत्कृष्टश्चासौ योगेश्वरश्चेति महा
योगेश्वरः । अचिन्त्यः । घटनापटुः) हरिः (संसारदुःखं हरतीति) एवम्
(यथोक्तप्रकारेण) उक्त्वा (दिव्यम् ददामि ते चक्षुरित्यनुग्रह-
वाक्यमुच्चार्य) ततः (दिव्यचक्षुः प्रदानानन्तरम्) पार्थाय (पृथा-
पुत्राय । अर्जुनाय) परमम् (परमोत्कृष्टम्) ऐश्वरम् (ईश्वरसम्बन्धि)
रूपम् (विश्वरूपम्) दर्शयामास (दर्शितवान्) ॥ ६ ॥

पदार्थः— (राजन्) हे राजा धृतराष्ट्र ! सुनो ! (महायोगेश्वरः)
योगियोंके ईश्वर जिनकी योगमायाकी कलाएं चिन्ता करने योग्य नहीं
हैं ऐसे जो (हरिः) भक्तोंके दुःखोंके हरनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र हैं उन्होंने
(एवम्) इस प्रकार (उक्त्वा) कहकर, कि हे अर्जुन ! तुझे मैं
दिव्यचक्षु प्रदान करता हूँ (ततः) पश्चात् शीघ्र ही (पार्थाय)
पृथाकेपुत्र अर्जुनके लिये अपना (परमम्) परम उत्कृष्ट (ऐश्वरम्)
ईश्वरता संयुक्त (रूपम्) रूपको (दर्शयामास) दिखलादिया ॥६॥

भावार्थः— भगवान्ने दर्शनाभिलाषी अर्जुनको जब दिव्य-
चक्षु प्रदान कर इधर महाभारतकी रणभूमिमें रथपर अपना विश्व-
रूप दिखलाया तब ही सञ्जय जिसे व्यासदेवने दिव्यदृष्टि प्रदानकर
धृतराष्ट्रको महाभारतका वृत्तान्त सुनाते रहनेकी आज्ञा प्रदान की थी

बोल उठा, कि [एवमुक्त्वा ततो राजन् ! महायोगेश्वरो हरिः] हे राजा धृतराष्ट्र ! अर्जुन के प्रति इतना कहकर, कि मैं तुम्हें अपने अलौकिक रूप के देखने निमित्त दिव्यचक्षु प्रदान करता हूँ सर्व प्रकार योगों के जो ईश्वर हैं अर्थात् अघटित घटना के साधन में जो परम चतुर हैं अपनी योगमाया से सम्पूर्ण विश्व को निज आज्ञा में रखते हुए बड़े-बड़े बुद्धिमानों तथा ब्रह्मा इत्यादि देवताओं को भी जो मोह में डालनेवाले हैं ऐसे महायोगेश्वर हरि ने [दर्शयामास पार्थाय परमं रूप-मैश्वरम्] पृथापुत्र अर्जुन की अभिलाषा पूर्ण करने के लिये अपना परम उत्कृष्ट ईश्वरीय रूप दिखला दिया ।

संजय महाभारत के अनेक वृत्तान्तों को कहता हुआ धृतराष्ट्र को एक साधारण शब्द राजन् ! कहकर सम्बोधन करके जो भगवत् की आश्चर्यमयी लीला और महिमा का वर्णन सुनाने लगा है उसके कहने का मुख्य तात्पर्य यह है, कि हे धृतराष्ट्र ! देखो प्रत्यक्ष विश्वम्भर अजय अर्जुन की सहायता के लिये उसका रथवान बनकर तैयार हैं इतना जानकर भी तुम सन्धि नहीं करते और अपने पुत्रों को युद्ध करने से नहीं रोकते अतएव एक साधारण बुद्धिवाले राजा हो । क्योंकि जैसे एक साधारण राजा लोभग्रस्त होकर हानिलाभ का विचार न करके अपने से प्रबल नरेशों के साथ युद्धादि कर पीछे पड़ता है ऐसे ही तुम भी लोभ में फँसकर जिसकी सहायता करनेवाले साक्षात् श्रीआनन्दकन्दने स्वयं रथपर घोड़ों की बागडोरों को थाम रखा है ऐसे प्रतापी प्रबल शत्रु के साथ लड़ने को तैयार हो तो इसका परिणाम पश्चात्ताप के अतिरिक्त अन्य कुछ भी हाथ नहीं आवेगा । अतएव

उचित है, कि सन्धि करलो । इतना संकेत करनेपर भी जब धृतराष्ट्र ने हां वा ना कुछ नहीं कहा और न भस्तक ही हिलाया पाषाणकी मूर्तिके समान चुप सुनता रहा तब ऐसा जानकर, कि चर्मचक्षु और विचारचक्षु इन दोनों प्रकारके चक्षुओंसे श्रंधे राजाकी दशा लोभमें पडकर वैसी ही होगी जैसी कीर (सुआ) और मर्कट (बानर) की होती है । ये जीव अज्ञानतावश एक तुच्छ पदार्थोंको हाथमें पकड़ेहुए नहीं छोड़ते और बांधलियेजाते हैं ऐसे ही इस राजाकी भी दशा होगी है । ऐसा विचार फिर सोचने लगा, कि इसे कुछ भगवत्स्वरूपकी महिमा तो सुनादूं जिससे सम्भव है, कि कदाचित् इस जन्मान्ध लोभग्रस्त राजाकी बुद्धि कुछ पलट जावे ॥ ६ ॥

ऐसा विचार सञ्जयने भगवत्की महिमाका कहना आरम्भ किया—

सू०— अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् ।

अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥ १० ॥

दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् ।

सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् ॥ ११ ॥

पदच्छेद— अनेकवक्त्रनयनम् (अनन्तानि मुखानि नेत्राणि यस्मिन् रूपे तत्) अनेकाद्भुतदर्शनम् (अपरिमितानि विस्मायकानि दर्शनानि यस्मिन् तत्) दिव्यानेकोद्यतायुधम् (भक्तसंरक्षणार्थं दिव्यान्यलौकिकानि उद्यतानि बहूनि आयुधानि चक्रादीन्यस्त्राणि यस्मिन् तत्) दिव्यमाल्याम्बरधरम् (दिव्यानि पुष्पमयानि माल्यानि तथा दिव्यानि वस्त्राणि ध्रियन्ते येन तत्) दिव्यगन्धानुलेपनम् (दिव्यचन्दनैः

अनुलेपनं यस्य) सर्वाश्चर्यमयम् (सर्वाश्चर्याणां प्राचुर्यं यस्मिन्
तत्) देवम् (द्योतनात्मकम्) अनन्तम् (अपरिच्छिन्नम्) विश्वतो-
मुखम् (सर्वतो दृश्यमानं वा सर्वतो मुखानि यस्मिन् तत्) ॥

॥ १०, ११ ॥

पदार्थः— भगवान्ने कैसा रूप दिखालाया सो संजय धृतराष्ट्रसे
कहता है, कि (अनेकवक्रनयनम्) अनन्त मुख और नयन हैं जिसमें,
(अनेकाकृतदर्शनम्) फिर नाना प्रकारकी विस्मयजनक वस्तु
देखनेमें आती हैं जिसमें (अनेकदिव्याभरणम्) अंग-अंगोंमें दिव्य
आभूषण सजेहुए देखपडते हैं जिसमें (दिव्याऽनेकोद्यतायुधम्)
तथा जिसने अनेक प्रकारके दिव्य अस्त्रशस्त्रोंको उठारेखा है
(दिव्यमाल्याम्बरधरम्) फिर जिसने अनेक प्रकारकी दिव्य मालाओं
और चस्त्रोंको धारण कररखा है (दिव्यगन्धाऽनुलेपनम्) और
जिसके अंगोंमें दिव्य चन्दनका अनुलेपन कियाहुआ है एवम्प्रकार
(सर्वाश्चर्यमयम्) विविध आश्चर्योंसे युक्त (देवम्) देवस्वरूप
(अनन्तम्) जिसका कहीं भी अन्त नहीं है और (विश्वतोमुखम्)
सब ओर जिसके मुख हैं ऐसे आश्चर्यमय स्वरूपको अर्जुनके प्रति
(दर्शयामास) दिखलाया ॥ १०, ११ ॥

भावार्थः— इन १० और ११ श्लोकोंके पदोंको नवें श्लोक
के पद “ दर्शयामास पार्थाय ” के साथ अन्वय करना चाहिये
अर्थात् संजय राजा धृतराष्ट्रसे कहता है, कि हे राजन् ! भगवान्
ने अर्जुनके लिये कैसा रूप दिखलाया सो तुमसे कहता हूं एकाग्र

चित्त हो सुनो ! सज्जयके चित्तमें यह वार्ता आसमायी है, कि जब राजा धृतराष्ट्र भगवान्की अद्भुत महिमा सुनेगा तो कदाचित् इसकी बुद्धि जो लोभग्रस्त है कुछ सात्विक होजावे तथा कुछ भयभीत होकर अपने पुत्रोंको तथा भीष्म और द्रोणको बुलाकर सन्धि कर देनेका विचार करे । इसी कारण भगवान्के अलौकिक रूपका वर्णन करता हुआ कहने लगा, कि हे राजा धृतराष्ट्र ! उस सर्वशक्तिमान् परब्रह्म जगदीश्वरने अर्जुनको कैसा अद्भुत रूप दिखलाया सो श्रवण करो ! [अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम्] भगवान्ने अपने अद्भुत विश्वरूपमें अनेकानेक अनगिनत मुख और नयन तथा अनेक विस्मय-जनक दृश्य (तमाशे) दिखलाये अर्थात् जैसे किसी बाटिकामें पाटल [गुलाब] पुष्पकी पंक्तियोंकी टट्टी लगी हो अथवा किसी विशाल सरमें सहस्रों लावण्ययुक्त कमलोंकी पंक्तियां खिलरही हों ऐसे मुख और नयनोंकी सहस्रों पंक्तियां भगवान्ने दिखलायीं सो कैसी सुन्दर हैं, कि जिनसे लावण्यरसकी वृन्दें टपक-टपक कर एकत्र हो सरिताओंकी धार बनकर शृंगारके समुद्रमें जा मिलती हैं । असंख्य नेत्रोंकी शोभा मानो करोड़ों सूर्योंके तेजोंको लज्जित कर रहे हैं और ऐसी शोभा दे रहे हैं मानो अनन्त कोटि सूर्योंकी पंक्तियोंके मध्य असंख्य चन्द्र आबैठे हों और तिन चन्द्रोंके बीचोंबीच राहुओंने एक ठौर सिमट कर स्थान पकड़ा हो तिनके ऊपर भी हैं कैसी शोभा दे रहे हैं मानो कामदेवने अपने अपरिमित कमानोंकी हाट बनाकर एक पंक्तिमें सज दी हों ।

अब संजय धृतराष्ट्रसे कहता है, कि हे राजन् ! इतना ही मत समझो, कि भगवान् ने अर्जुनको वेबल शृंगाररसमें अपने बहुतेरे मुख और नयन दिखलादिये । नहीं ! नहीं ! भगवान् ने तो ऐसे-ऐसे मुख और नयनोंको रौद्र बीभत्स इत्यादि नवों रसोंमें अनगिनतरूपसे दिखलाना आरम्भ करदिया ।

अब अर्जुन जो शूरतामें इन्द्रके समान, स्थिरतामें हिमालयके समान और सहनशीलतामें पृथ्वीके समान था एकबारगी घबडा उठा क्योंकि एकाएक भयानकरससे भरेहुए अनेक मुख और नेत्र देखपडे । वे कैसे भयंकर हैं, कि जिनको देख कालकाभी कलोजा स्थिर नहीं रहता, जिनको देख ब्रह्मादि देवभी आंखें मूँद कर पलायमान हो रहे हैं, और जिनकी अनगिनत लम्बी-लम्बी लाल-लाल जिह्वाएं कई सहस्र हाथ नीचे लटकी हुई ऐसी भयंकर देख पडती हैं, मानो ! कालाग्नि अपनी सप्तजिह्वाओंको कई सहस्र बनाकर सम्पूर्ण विश्वको निगलजानेके लिये तयार है । फिर संजय कहता है, कि इतना दिखलाकर भगवान् ने “ अनेकाद्भुतदर्शनम् ” अपने अन्य अंगोंमें अनेक अद्भुत दृश्य दिखलाये जिन्हें देख अर्जुन विस्मयसागरकी लहरोंमें ऊब-डूब होने लगगया । न तो अब वह रथ हांकनेवाले श्यामसुन्दरको कहीं देखता है, न उसे कहीं कुरुक्षेत्रकी रणभूमि ही दीखपडती है, न वह अपने पिछले स्वरूपको देखता है और न अपनी सेनाओंको देखता है । अबतो वह केवल बोधमात्र बनाहुआ अपनी दिव्यदृष्टिसे सहस्रों सूर्य और चन्द्रोंको वसरेणुओंके समान दशों दिशाओंमें इधर-उधर उडतेहुए देखरहा

* जालान्तर्गते भानौ यत् सूक्ष्मं दृश्यते (जः । प्रथमं तत्प्रमाणानां वसरेणुः प्रचक्षते ॥ (मनु० अ० ८ श्लोक १३१)

है । जैसे एक क्षुद्र मत्स्य किसी बड़े अथाह सागरमें तैरताहुआ जिधर देखता है उधर केवल जल ही जल देखता है इसी प्रकार अर्जुन अद्भुततरसके समुद्रमें अपनेको मग्न देखरहा है जैसे दीपक सूर्य की ज्योतिके सम्मुख मलिन होजावे ऐसे करोड़ों सूर्योंकी ज्योति इस अद्भुत प्रकाशके सम्मुख उसे मलिन दीखपडती हैं । एवम्प्रकार अद्भुत रचनाओंको देखताहुआ अर्जुन विचारने लगा, कि जिस आनन्दकन्दके मुख और नयनोंको मैं अभी देखरहा था, कि मानो छवियोंकी हाटसी लगीहुयी थी वे किधर गये और उनके अन्य अंग किधर हैं ऐसा विचार करते ही उसकी दृष्टिमें फिर भगवत्की वही लावण्यता दीखनेलगी और मुखोंके साथ अन्य अंग कैसे देखपडे, कि [अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यत्तायुधम्] अनेक अलौकिक आभूषणोंसे विभूषित तथा अत्यन्त प्रकाशमान अनेक अस्त्रोंको उठायेहुए हैं । अभिप्राय यह है, कि अचारों प्रकारके दिव्य आभरण भगवान्के अंग२में सुशोभिते हैं । अर्थात् जो आपके असंख्य कर्ण देखपडते हैं उन प्रत्येक कर्णोंमें सहस्रों रवि की प्रभाको लज्जित करनेवाले दिव्य कुण्डल लटक रहे हैं नासिकामें नासामणि लटकतेहुए जो अरुण अधरोपर आगिरते हैं तो ऐसा

१. आदेव्यम्— जो अंगोंको बँधकर पहनायाजावे । जैसे कुंडल, नासामणि, इत्यादि । २. बन्धनीयम्— जो अंगोंमें बांधकर पहनायाजावे । जैसे, कंकण, कटकांगद (वाजू) इत्यादि । ३. जेष्मम्— जो अंगोंमें खँचकर डालदियेजावे, जैसे नूपुर मुद्रिका इत्यादि । ४. आरोप्यम्— जो अंगोंमें बिना बँधे वा बांधे आरोपण करदिये जावे, जैसे मणियोंकी माला इत्यादि ।

बोध होता है मानों सहस्रों भृंग बिंबाफलके ऊपर अपना वसेरा लेनेका विचार कर रहे हैं। पर यहां ऐसा विचार होता है, कि इन भृंगोंने अपना हृदय छिदवा डाला है इस कारण भगवानके अधरों तक आपहुंचे हैं और सर्वसाधारणको यह उपदेश कर रहे हैं कि जो प्राणी इसी प्रकार भगवत्के निमित्त अपना क्लेजा छिदवा डालेगा वह भगवानके भ्रंगोंके स्पर्शका आनन्द अनुभव करेगा। इसी प्रकार अंगुलियोंमें रत्न जटित मुद्रिकाएं, कलाइयोंमें मणिकांचनमय कंकण तथा भुजाओंमें कटकांगदों (बाजूबंदों) की शोभा अर्जुनके चित्तको हर लेती है। अधिक क्या कहूं इन आभूषणोंसे जो विश्वरूप भगवान्की भुजाएं सुशोभित हो रही हैं उनमें और क्या विशेषता देख पड़ती है, कि “दिव्यानेकोद्यतायुधम्” उनसे अनेक प्रकारके अस्त्र उठाये गये हैं अर्थात् भक्तोंकी रक्षा निमित्त चक्र, गदा, त्रिशूल, खड्ग, शतघ्नी, मुसल, परिघ धनुर्वाण इत्यादिको धारण किये हुए हैं वेद भी जिनकी स्तुति यों करता है, कि—

“ॐ नम इषुमद्भ्यो धन्वायिभ्यश्च नमः” (शु० यजुर्वेद रुद्राध्याय मं० २२ में देखो)

अर्थ—भक्तोंकी रक्षानिमित्त हस्तकमलोंमें बाण और धनुष धारण करनेवालेके लिये नमस्कार है। फिर अर्जुन क्या देखता है, कि [दिव्य-माल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्] भगवान् अलौकिक माला और वस्त्रोंको धारण किये हुए हैं जिनपर अनेक प्रकारके परिमल-पूर्ण चन्दन अनुलेपन किये हुए हैं अर्थात् उनके गलेमें जो दिव्यमालाओंकी श्रेणियां लटक रही हैं उनको ऐसी नहीं समझना चाहिये जैसी, कि इस संसारमें मणि, माणिक इत्यादिको गूँथकर माला बनालेते हैं,

वरु ये मालाएं तो दिव्य हैं । ऐसा बोध होता है मानो ध्रुव, सप्तर्षि तथा अन्य नक्षत्रोंने अपना हृदय छिदनाकर एकठौर सिमट मालाकार बन चन्द्र-देवको सुमेरु बना भगवत्के गलेमें आलटके हैं । फिर भगवान् दिव्य वस्त्र अर्थात् दिव्य पीताम्बरको धारण किये हुए हैं सो पीताम्बर ऐसा मत समझो जैसा, कि इस संसारमें रेशमी कीटसे रेशम निकालकर काशीके वा हस्तिनापुरके कलघरमें बुना लेते हैं वरु भगवानने जो अपने विश्व-रूपमें पीताम्बर धारण किया है वह सहस्रों सूर्यरूप रेशमीकीटोंसे उनकी रश्मियोंका रेशम निकाल स्वर्गलोकके कलघरमें विश्वकर्माने मानो स्वयं अपने हाथोंसे बुनकर भगवत्के अंगोंमें पहना दिया है । ऐसी दिव्य माला और दिव्य अम्बरोंको धारण किये हुए विश्वरूपभगवानको अर्जुनने देखा । फिर वे अंग कैसे हैं ? “ दिव्यगन्धानुलेपनम् ” जिनमें सुगन्धमय सुरस्ति चन्दन घिसकर अनुलेपन करदिया गया है । अर्थात् साक्षात् उस परमशक्तिने मानो अपने हाथोंसे सहस्रों दिव्य मलयगिरियोंको पीसकर अंगोंमें लेपन करदिया है । सो देखकर कैसी शोभा होती है जैसे सम्पूर्ण हिमाचल श्रृंगसे जडतक हिमसे लिप-टाहुआ हो अथवा सहस्रों शरदृतुकी पौर्णमासीकी चांदनी एकत्र सिमटकर भगवत्के अंगोंमें लिपटगयी हों जिसकी सुगन्धि ब्रह्मलोकसे पाताल पर्यन्त फैलती हुई चौदहों भुवनोंको सौरभमय कर रही है । एवम्प्रकार [सर्वाश्चर्य्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्] सर्वथा चकित करनेवाले अद्भुत रचनाओंसे रचित अन्तरहित दिव्य विश्वतो-मुख रूपको देखा । अर्थात् इस प्रकार विश्वरूपको दशों दिशाओंमें अदलोकन किया, कि दृष्टिको तिलमात्र भी कोई जगह दिव्यमूर्तियोंसे

वंचित नहीं मिली। क्योंकि जिधर अर्जुन देखता है उधर ही उसे आश्चर्य-मय महाभयंकर स्वरूप देखपड़ते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दायें, बायें, ऊपर, नीचे तथा चारों कोण जिधरही अर्जुनकी दृष्टि जाती है उधर ही अन्तरेहित भगवान्को ही देखता है कहीं किसी ओर चित्त विश्वरूपसे शून्य नहीं देखता । जैसी श्रुति भगवत्स्वरूपकी व्याख्या करती है ।

प्रमाण श्रु०—“ ॐ ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद्ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणातश्चोत्तरेण । अधश्चोर्ध्वञ्च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदम्वरिष्ठम् ”

अर्थ—यह ब्रह्म जो अमृतस्वरूप ही है वह आगे है, पीछे है, दक्षिण है, उत्तर है, नीचे है और ऊपर है । यही एक ब्रह्म सर्वत्र जिधर देखो उधर फैला हुआ है । यह ब्रह्म विश्वरूप है अर्थात् यह सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सब ओरसे घेरेहुआ है ।

मुख्य अभिप्राय यह है, कि अर्जुनने मानों ठीक २ इसी श्रुतिका अर्थ भगवत्के साकाररूपमें दशों दिशाओंकी ओर देखा और ऐसा देख आश्चर्यसे हक्का बक्कासा होरहा अर्थात् भगवान्ने जब उसे दिव्यचक्षु प्रदानकर अपना स्वरूप दिखाना आरम्भ किया तभीसे वह आश्चर्यसागरमें निमग्न होने लगा ॥ १०, ११ ॥

अब आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रने जो अपना अलौकिक स्वरूप अर्जुनके प्रति दिखलाया है तिसकी निर्मल प्रभाका वर्णन करताहुआ सञ्जय धृतराष्ट्रसे कहता है—

सू०— दिवि सूर्य्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता ।

यदि भा सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥

॥ १२ ॥

पदच्छेदः— दिवि (अन्तरिक्षे) सूर्य्यसहस्रस्य (असंख्यसूर्य्यसमूहस्य) भा (दीप्तिः) यदि, युगपत् (एकसमयावच्छेदेन) उत्थिता (उत्पन्ना उदिता वा) भवेत्, सा (दीप्तिः) तस्य, महात्मनः (विश्वरूपस्य) भासः (प्रकाशस्य) सदृशी (तुल्या) स्यात् (भवेत्) ॥ १२ ॥

पदार्थः— (दिवि) आकाशमें (सूर्य्यसहस्रस्य) अनगिनत सूर्य्योंकी (भा) दीप्ति अर्थात् ज्योति (यदि युगपत्) यदि एकही समय (उत्थिता भवेत्) उदय होजावे तो (सा) सो एककालमें उदय हुई ज्योति (तस्य महात्मनः) तिस विश्वरूपके (भासः) प्रकाशके (सदृशी) समान (स्यात्) होवे तो होवे [इसमें भी सन्देह नहीं है] अर्थात् विश्वरूपके अंगोंकी प्रभाकी बराबरी असंख्य सूर्य्योंके प्रकाशका समूह भी नहीं करसकता ॥ १२ ॥

भावार्थः— प्रत्येक अंगकी शोभा विलग २ कहकर अब सम्पूर्ण अंगोंकी प्रभाका वर्णन करताहुआ मञ्जय धृतराष्ट्रसे कहता है, कि [दिवि सूर्य्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता] यदि एकही समय एकही बारे असंख्य सूर्य्योंकी प्रचण्डदीप्ति अर्थात् प्रदीप्त तेजोंका समूह आकाशमें उदय होजावे तात्पर्य्य यह है, कि असंख्य सूर्य यदि एकसाथ मिलकर आकाशको इस प्रकार आच्छादन करलेवें जैसे अनन्त तारकचय

असंख्यरूपसे विस्तृत गगनकी छातीपर पड़े हैं तब कहीं [यदि
भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः] एकसाथ
मिलीहुई वह ज्योति तिस महायोगेश्वर विश्वरूपके परमप्रकाशके तुल्य
होवे तो होवे । अर्थात् तब भी उस महापुरुषके प्रकाशके तुल्य होनेमें
शंका है । जिस भगवान्की ' भा ' प्रकाश और दीप्तिके विषय
सञ्जयने सहस्रों सृष्टियोंके तेजसमूहकी उपमा देकर धृतराष्ट्रसे कहा है
उसी प्रभाके विषय श्रुति भी यों कहती है— " ॐ न तत्र सूर्यो
भाति न चन्द्रतारकान्मेवा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः "

(कठो० अ० २ व० २ सं० १५ में देखो)

अर्थ— जिस भगवान्की दीप्तिके सम्मुख जाकर यह सूर्य मलिन
होजाता है, चन्द्र और तारागण प्रकाशहीन होजाते हैं तहां इस बेचारी
आगकी क्या गणना है ॥ १२ ॥

लो और सुनो—

मू०— तत्रैकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ।

अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥

पदच्छेदः— तदा (तस्मिन् समये) पाण्डवः (पाण्डोः
अपत्यमर्जुनः) तत्र (तस्मिन्) देवदेवस्य (द्योतनस्वभावानां
देवस्य श्रीकृष्णस्य) शरीरे (लीलाविग्रहे विश्वरूपे) एकस्थम्
(एकस्मिन् स्थितम्) अनेकधा (देवपितृमनुष्यादिभेदैरनेकप्रकारेण)
प्रविभक्तम् (भेदेनावस्थितम् । विभागयुक्तम्) कृत्स्नम् (सम्पूर्णम्)
जगत् (सचराचरं ब्रह्माण्डम्) अपश्यत् (दृष्टवान्) ॥ १३ ॥

पदार्थः— (तदा) तिस समय (पाण्डवः) अर्जुनने (देवदेवस्य) सब देवोंके देव श्रीकृष्णके (तत्र शरीरे) तिस विश्वरूप शरीरमें (एकस्थम्) एकस्थानमें स्थित (अनेकधा) अनेक प्रकारकी भिन्न २ रचनाओंसे (प्रविभक्तम्) विभागकियेहुए (कृत्स्नम्) सम्पूर्ण (जगत्) ब्रह्माण्डको (अपश्यत्) देखा ॥ १३ ॥

भावार्थः— भगवान्‌के अनुपम विश्वरूपमें अर्जुनने क्या अद्भुत चमत्कार देखा ? सो सञ्जय राजा धृतराष्ट्रसे यों कहता है, कि [तत्रैकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा] सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको अनेक प्रकारकी भिन्न २ रचनाओंमें विभाग कियाहुया एक किसी ठौरमें स्थित देखा । अभिप्राय यह है, कि भूलोक, भुव-लोक, स्वर्लोक, आदि ऊपरके सातों लोकोंके तथा अतल, वितल इत्यादि नीचेके सातों लोकोंके अन्तर्गत मनुष्य, देवता, पितर, गन्धर्व इत्यादिके स्वरूपोंको फिर अनेक प्रकारके जम्बु, क्रौंच इत्यादि द्वीपोंको, सुमेरु, हिमालय, नीलगिरि इत्यादि पर्वतोंको, चारसागर, क्षीरसागर, इत्यादि सागरोंको, नन्दनवन, वृन्दावन इत्यादि बनोंको और सूर्य, चन्द्र इत्यादि ग्रहोंको अनेक प्रकारसे भिन्न भिन्न विभागोंमें बटेहुए एकठौर स्थित देखा । किसने कब और कहाँ देखा ? सो सञ्जय कहता है, कि [अपश्यदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा] अर्जुनने सब देवोंके देव जो साक्षात् सन्निधानन्द आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रके विश्वरूप शरीरमें उसी क्षण अर्थात् दिव्यचक्षु पानेके अनन्तर ही शीघ्र देखा । जैसे आँवलेके वृक्षमें आँवलेके गुच्छे लटक

रहे हों अथवा उदुस्वरों (गुह्रों) के गुच्छोंसे जैसे उदस्वरवृक्षा शोभा-
यमान हो रहा हो अथवा किसी महासागरमें बुदबुदोंकी पंक्तियां तैर रही
हों ऐसे कई ब्रह्माण्डोंको भगवत्के रोम-रोममें लटकते देखा ॥ १३ ॥

अब ऐसे विश्वरूपका दर्शन पातेही अर्जुनने क्या किया ?

सो सञ्जय कहता है—

मृ०— ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः ।

प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ १४ ॥

पदच्छेदः— ततः (विश्वरूपदर्शनानन्तरम्) विस्मया-
विष्टः (अदृष्टपूर्वालौकिकदर्शनप्रभवेनात्यन्ताश्चर्य्येण व्याप्तः) हृष्ट-
रोमा (पुलकितानि रोमाणि यस्य सः रोमाञ्चितगात्रः) सः, धन-
ञ्जयः (राजसूयमिषेण दिग्विजये सर्वेभ्यः राजेभ्यः धनञ्जयति यः
सोऽर्जुनः) देवम् (द्योतनात्मकम् । श्रीकृष्णस्य विश्वरूपम्) शिरसा
(मस्तकेन) प्रणम्य (अभिवन्द्य) कृताञ्जलिः (सम्पुटी-
कृतहस्तो भूत्वा) अभाषत (उक्तवान्) ॥ १४ ॥

पदार्थः— (ततः) विश्वरूपका दर्शन पाकर (विस्मया-
विष्टः) आश्चर्यसे भरा हुआ तथा (हृष्टरोमा) रोमांचितगात्र
होकर (सः धनञ्जयः) सो अर्जुन (देवम्) भगवान्को
(शिरसा) मस्तकसे (प्रणम्य) चरणोंमें गिरकर (कृता-
ञ्जलिः) हाथोंको जोड़े हुए (अभाषत) बोला ॥ १४ ॥

भावार्थः— सञ्जय कहता है, कि हे राजा धृतराष्ट्र ! [ततः
स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः] जैसे ही धनञ्जय अर्थात्

वीर अर्जुनने भगवान्‌के विश्वरूपका दर्शन पाया वैसे ही उसी क्षण आश्चर्यसे भरगया अर्थात् आश्चर्यने उसको एकवारगी काटका पुतलासा बना दिया । सब अंगशिथिल होगये न तो अब वह कुछ देखता है, न सुनता है और न विचारसकता है । उसके कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय तथा अन्तःकरणने उसके पांचभौतिकशरीरको एकवारगी त्यागदिया । जैसे इन्द्रजालके मन्त्रसे वहताहुआ पानी एकठौर जमजाता है ऐसे उसकी सब इन्द्रियां अन्तःकरणके साथ मिल एकीभूत होगयीं । जैसे योगी समाधिस्थ होकर बैठजाता है तो शरीरकी सुधि कुछ भी नहीं रहती ऐसे अर्जुन समाधिस्थता होगया है अब तो उसे कहीं कुछ सूझता ही नहीं है एकटक लगाये चुप खडा है । पर जैसे महा अन्धकारमयी यामिनीमें मार्ग भूलेहुए पथिकको प्रातःकाल ही सूर्यकी सहायता मिलनेसे चारों ओर उजियाली होजाती है और मार्ग दीखने लगजाता है इसी प्रकार अर्जुनको इस आश्चर्यमयी रात्रिमें उसके दिव्यचक्षुने सूर्यके सदृश जब सहायता की तो फिर उसे कुछ चेत हुआ और चेत होते ही शरीर रोमावलियोंसे पुलकायमान होगया । जैसे वर्षाकालमें पृथ्वीपर तृणके अंकुर सर्वत्र उगआते हैं ऐसे सारे शरीरपर रोंगटे खड़े होगये । फिर तो उस समय उसे दूसरी कोई बात न सूझी केवल नमूताने उसे श्रीकृष्णके चरणोंपर गिरनेकी आज्ञा दी । जैसे यमुनातटके वृद्धाकी डालियां नवपल्लवोंसे जब झुकजाती हैं और झुककर यमुनाजलको स्पर्शकरती हैं इसी प्रकार अर्जुन भगवत्स्वरूपको देखतेही आठों प्रकारके × सात्विक-

× १. रोमांच, २. अश्रुपात, ३. कम्प, ४. स्तम्भ, ५. प्रलय, ६. स्वेद, ७. मूलविवर्ण और ८. स्वरमग ।

भावोंके फलोंसे लदकर [प्रणाम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभा-
षत] श्रीकृष्णके चरणकमलोंपर सस्तक झुका वद्धांजलि होकर
नम्रभावसे यों बोला ॥ १४ ॥

अर्जुन उवाच ।

सू०— पश्यामि देवांस्तव देव ! देहे,
सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ।

ब्रह्माण्मीशं कमलासनस्थ-

सृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥ १५ ॥

पदच्छेदः— [हे] देव ! तव, देहे (विश्वरूपे शरीरे)
सर्वान्, देवान् (इन्द्रादीन्) तथा, भूतविशेषसंघान् (चतुर्विधा
जरायुजादयस्तेषां समूहान्) कमलासनस्थम् (भगवन्नाभिकमला-
सनस्थम्) ईशम् (प्रजानामीशितारम्) ब्रह्माणम् (चतुर्मुखम्)
सर्धान्, ऋषीन् (वशिष्ठादीन्) च (तथा) दिव्यान् (दिवि-
भवान्) उरगान् (उरसा वद्धासा गच्छन्ति ये तान् । वासुकि-
प्रभृतीन्) च, पश्यामि (उपलभे । चाक्षुषज्ञानविषयीकरो-
मिति वा) ॥ १५ ॥

पदार्थः— (देव !) हे देव ! (तव देहे) तुम्हारे शरीरमें
(सर्वान् देवान्) इन्द्रादि सब देवताओं (तथा) और (भूत-
विशेषसंघान्) अण्डज, पिण्डज इत्यादि चारों प्रकारके भूतोंके
समूहोंको अथवा आकाश, वायु इत्यादि पांचों भूतोंको फिर (कम-

लासनस्थम) भगवत्की नाभिसे निकलेहुए कमलपर आसन लगाये हुए (ईशम) सम्पूर्ण विश्वके उत्पन्न करनेमें समर्थ अतएव सबके ईश (ब्रह्माणम) चार मुखवाले ब्रह्माको और (सर्वान् ऋषीन्) वशिष्ठादि सब ऋषियोंको (च) भी फिर (दिव्यान्) परम दिव्य (उरगान्) नाग, वासुकि इत्यादि सर्पोंको (च) भी (पश्यामि) देखता हूं ॥ १५ ॥

भावार्थ:— अब अर्जुन अपने दिव्यचक्षुसे जो कुछ देखरहा है उसका वर्णन करताहुआ भगवान्की स्तुति करता २ यह कहता है, कि [पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्] हे देव ! तुम्हारे शरीरमें मैं इन्द्रादि सब देवोंको देखरहा हूं और जितने भूतविशेष हैं उनके समूहोंको भी देखरहा हूं । अर्थात् जितने देव हैं उन सबोंको मैं तुम्हारे एकएक रोममें लटकाहुआ देखता हूं !

मुख्य तात्पर्य यह है, कि अर्जुनने वसु, रुद्र, आदित्य इत्यादि को असंख्य रूपमें देखा । पहले जो कह भाये हैं, कि विश्वरूपके एक २ रोममें करोड़ों ब्रह्माण्डोंको इस प्रकार लटका देखा जैसे उदुंबरके

टि०—प्रमाण श्रुति: “ ॐ यान्येतानि देवजातानि गणेश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवामरुत इति ” (बृह०

अ० १ ब्रा० ४ श्रु० १२)

अर्थ— देवगणोंको कितनी जातियां हैं उन्हें गणभेदसे कथन करता हूं—

८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, १० विश्वदेव और ४२ मरुत । जो पहले भी दिखलादिगे गये हैं ।

वृक्षमें असंख्य उदुम्बरोंके गुच्छ लटके हुए रहते हैं। सो उन्हीं असंख्य ब्रह्माण्डोंमें भिन्न २ देवताओंको अर्जुनने देखा ।

अब अर्जुन आश्चर्यमें मग्न हो कहता है, कि हे देव ! आपके रूपमें मैं सब देवोंको ही नहीं वरु “ सर्वोस्तथा भूतविशेषसंघान् ” जितने भूतविशेष हैं उन सबोंको भी मैं देखता हूं अर्थात् आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा अण्डज, पिण्डज, उष्मज, स्थावर इन चारों प्रकारके प्राणियोंके समूहोंको तुम्हारे ही स्वरूपसे उत्पन्न होहोकर तुम्हीमें लय होते देख रहा हूं ।

अब अर्जुन कहता है, कि हे महाप्रभो ! इतना ही नहीं वरु [ब्रह्माण्मीशं कमलासेनस्थमृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्] संपूर्ण जीवोंके ईश ब्रह्माको पद्मासन लगाये हुए और वशिष्ठ आदि ऋषियोंको तथा वासुकी इत्यादि रूपोंको तुममें देख रहा हूं ।

किसी-किसी टीकाकारने “ ब्रह्माण्मीशम् ” वाक्यका यों अर्थ किया है, कि ब्रह्मा और शिव दोनोंको आपमें देखता हूं । दोनों अर्थोंमें किसी प्रकारकी हानि नहीं है क्योंकि उस ब्रह्मस्वरूपसे कोटानकोटि ब्रह्मांड क्षणभरमें उपजते और विनशते देखपडते हैं और उस प्रत्येक ब्रह्मांडमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश देखेजाते हैं जो उसकी रचना, पालन और संहार में तत्पर हैं । अर्थात् जितने ब्रह्माण्ड हैं उतने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश देख पडते हैं इसी कारण दोनों अर्थोंका यहां समावेश होस-कता है ।

फिर अर्जुन क्या कहता है, कि “ ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ” मैं वशिष्ठ, कश्यप, अंगिरा इत्यादि सब ऋषियोंको तथा

चासुकि इत्यादि दिव्य सर्पोंको शेषनागके सहित हे भगवन् ! तुम्हारे अंगमें देखता हूं। जैसे केदार पर्वतके ऊपर सहस्रों जलके भरने लटके देख पड़ते हैं ऐसे मैं तुम्हारे अंगोंमें लटके हुए सर्पोंको देखता हूं पर ये जितनी रचनाओंको मैं देख रहा हूं सब दिव्य अर्थात् अलौकिक और अद्भुत हैं लौकिक एक भी नहीं है ॥ १५ ॥

अर्जुन भगवान्‌के जिस विश्वरूपमें नाना प्रकारकी अद्भुत रचनाओंको देख रहा है उस रूपकी अनेक विशेषणोंसे स्तुति करता हुआ कहता है—

सू०— अनेकवाहूदरवक्त्रनेत्रम्,
पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् ।
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम्,
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥

पदच्छेदः— [हे] विश्वेश्वर ! (विश्वस्य ईश ! विश्वात्मन् !) विश्वरूप ! (विश्वमूर्ते !) अनेकवाहूदरवक्त्रनेत्रम् (अपरिमितानि बाहूदरवक्त्रनेत्राणि यस्मिन् तम्) सर्वतः (चतुर्दिक्षूपर्यञ्च) अनन्तरूपम् (अपरिच्छिन्नं रूपं यस्य तम्) त्वाम्, पश्यामि, पुनः, तव, अन्तम् (अवसानम्) न, मध्यम् (उत्पत्त्यन्तयोः अवस्थानम्) न, आदिम् (उत्पत्तिम्) न, पश्यामि ॥ १६ ॥

पदार्थः— अर्जुन कहता है, कि (विश्वेश्वर !) हे सम्पूर्ण जगत्‌के स्वामी ! तथा (विश्वरूप) हे विश्वमूर्ति ! विराटरूप !

मैं (अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम्) अनगिनत भुजा, उदर, मुख और नेत्रवाले तुमको तथा (सर्वतः) सब ओर सब दिशाओंमें (अनन्तरूपं त्वाम्) तुम अनन्तस्वरूपको (पश्यामि) देखता हूँ (पुनः) फिर ऐसा भी देखता हूँ, कि (तव) तुम्हारा (अन्तम्, न) अन्त कहीं नहीं है और (मध्यम्, न) मध्य भी नहीं है तथा (आदिम्, न) आदि भी कहीं नहीं है अर्थात् न तो तुम कभी उत्पन्न होते हो और न नाश होगे तुम तो जन्ममरणसे रहित हो ॥ १६ ॥

भावार्थः-- अब अर्जुन अनेक प्रकारसे भगवान्‌के विराट्-स्वरूपकी स्तुति करता हुआ कहता है, कि [अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्] हे विश्वेश्वर ! मैं अनगिनत भुजाओंको, अनेक उदरोंको असंख्य मुखोंको, और सहस्रों नेत्रोंको सर्वत्र तुम्हारे अनन्तस्वरूपमें देखता हूँ अर्थात् वेदने जिस प्रकार तुमको “ ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्रान्तः सहस्रपात् ” कहकर स्तुति की है सो मैं ठीक २ वैसा ही देखता हूँ । तात्पर्य यह है, कि ८४ लक्ष योनियोंके तथा तेतीस कोटि देव और ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि अनेक देवोंके मुखोंको और इनसे इतर अन्य भी कई प्रकारके अद्भुत मुखोंको जिनको किसीने कभी न देखा और न सुना तिनको मैं आज तुम्हारे अनन्तरूपमें देख रहा हूँ । ब्रह्मवैवर्त्त प्रकृतिखण्ड अ० ३ में लिखा है, कि “ प्रत्येकं लोमकूपेषु विश्वानि निखिलानि च । तस्यापि तेषां संख्या च कृष्णो वक्तुं न हि क्षमः । संख्याचेद्रजसामस्ति विश्वानां न कदाचन । ब्रह्मविष्णुशिवादीनां तथा संख्या न विद्यते । प्रतिविश्वेषु सन्त्येव ब्रह्मविष्णु-

शिवादयः ” (अर्थ स्पष्ट है) फिर ‘ सर्वतः ’ सब ओरसे तुमहीको देखता हूं अर्थात् पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नैऋत्य इत्यादि दशोंदिशा विदिशाओंमें जिधर मेरी दृष्टि मुड़ती है उधर ही तुम्हारे स्वरूपको देखता हूं । हे भगवन् ! इस समय तो आकाश और पाताल एक हो रहे हैं । अर्थात् ऊपरको जब दृष्टि करता हूं तो जहां तक दृष्टि दौड़ाता चला जाऊं तुम्हारे ही स्वरूपको देखता चलाजाता हूं फिर नीचेको जहांतक दृष्टि जाती है वहांतक तुम ही तुम देखेजाते हो न तो ऊपर ही कहीं अन्त मिलता है और न नीचे ही कहीं थाह मिलती है । इसी कारण अब मुझको पूर्ण-रीतिसे विश्वास और निश्चय होगया, कि तुम्हारे निज मुखारविन्दसे निसरे हुए वचन ज्योंके त्यों सत्य हैं, कि तुम विश्वतोमुख हो विश्वरूप हो और अनन्त हो फिर [नान्तं न मध्यं न पुनस्तत्वादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप !] हे विश्वेश्वर सम्पूर्णजगतके स्वामी ! हे विराट्स्वरूप ! मैं तुम्हारा न अन्त देखता हूं न मध्य देखता हूं और न आदि देखता हूं । हे भगवन् ! चाहे कोटान्कोटि, युगयुगान्तर क्यों न बीतते चलेजावें पर तुम्हारी समाप्ति कभी भी नहीं होसकती इसी कारण वेदने तुम्हें सनातन कहकर पुकारा है । स्वयं सरस्वती भी जहां यह नहीं कहसकती, कि तुम्हारी उत्पत्तिकी कौनसी मिति है ? सो हे भगवन् ! तुम्हारा आदि, मध्य और अन्त कुछ भी नहीं है । तुम तो अनादि, अमध्य और अनन्त हो । इसी कारण श्रुतियोंने तुम्हें “ नित्योऽनित्यानाम् ” “ न जायते म्रियते वा ” “ न मृत्युः प्रविशति यत्र ” इत्यादि पदों करके गान किया है और इसी कारण

“सदानन्दं परमानन्दं शाश्वतं शान्तं सदाशिवं ब्रह्मादि न्द्रितम्”
(नृसिंता० अ० ८ श्रु० ३) कहा है अर्थात् तुम अनित्योंमें
नित्य हो, न जनमते हो, न मरते हो, तुम तो सदा एक रस हो,
तुम तो सदा आनन्दस्वरूप, परमानन्दस्वरूप, नित्य, शान्त, सदाशिव-
भूति और ब्रह्मादि देवोंसे बन्दना कियेजाने योग्य हो । क्योंकि अन्य
सब देव देवियोंके आदि * मध्य और अन्त हैं पर तुम इन कालों
करके अवच्छिन्न नहीं हो ॥ १६ ॥

फिर अर्जुन कहता है—

मृ०—किरीटिनं गदिनं चक्रिणञ्च,
तेजोराशिं सवेतो दीप्तिमन्तम् ॥
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात्,
दीप्तानलार्कद्युतिप्रमेयम् ॥ १७ ॥

पदच्छेदः—किरीटिनम् (शिरोभूषणविशेषवन्तम्) गदिनम्
(गदापाणिम्) चक्रिणम् (चक्रहस्तम्) च, तेजोराशिम् (तेजः
पुञ्जम्) सर्वतः (दशसु दिक्षु) दीप्तिमन्तम् (प्रकाशस्वरूपम्)
दुर्निरीक्ष्यम् (निरीक्षितुमशक्यम्) दीप्तानलार्कद्युतिम् (दीप्ता-
ग्निसूर्ययोः कान्तिरिव कान्तिर्यस्य तम्) अप्रमेयम् (निश्चयितुमशक्यम् ।
प्रमाणीकर्तुमयोग्यम्) त्वाम्, समन्तात् (सर्वत्र) पश्यामि ॥ १७ ॥

* यदि शंका हो, कि भगवान्का आदि अन्त तो नहीं है पर मध्य भी नहीं
है ऐसा क्यों कहा तो इसका समाधान आगे श्लोक १६ में देखो ।

पदार्थः— (किरीटिनम्) मस्तकपर किरीट धारण करनेवाले (गदिनम्) एक हाथमें गदा तथा (चक्रिणम्) दूसरे हाथमें चक्र धारण करनेवाले (च) फिर (तेजोराशिम्) तेज समूहके धारण करनेवाले (सर्वतो दीप्तिमन्तम्) चारों ओरसे ऐसा प्रज्वलित कि (दुर्निरीक्ष्यम्) नेत्रोंसे न देखेजानेवाले (दीप्तानलार्कद्युतिम्) जलतीहुई आग तथा प्रकाश करतेहुए सूर्यके समान द्युतिवाले (अग्र-मेयम्) प्रमाण रहित (समन्तात्) सर्वत्र दशों दिशाओंमें (त्वाम्) तुमको मैं (पश्यामि) देख रहा हूं ॥ १७ ॥

भावार्थः— अथ भगवत्स्वरूपके विशेष अलंकरणोंका वर्णन करताहुआ अर्जुन कहता है, कि हैं भगवन् ! [किरीटिनं गदिनं चक्रिणञ्च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् ।] मैं तुमको मस्तकपर किरीट धारण किये हुए, हस्तकमलोंमें गदा और चक्र धारण किये हुए तथा चारों ओर प्रकाशमान तेजका देदीप्यमान भण्डार देखता हूं । पर यह किरीट जो तुम्हारे मस्तकपर सुशोभित हो रहा है वह वैसा नहीं है जैसा, कि इस संसारमें प्राकृत नरेशोंके मस्तकमें धारण करनेके लिये स्वर्ण, मणि, माणिक इत्यादिसे बनाया जाता है अथवा ये जो गदा और चक्र तुम्हारे हस्तकमलोंमें विराजमान हैं ये वैसे नहीं जैसे, कि इस संसारमें युद्धादिक्रियासम्पादनके निमित्त लौह अथवा काष्ठका बनालेते हैं । क्योंकि प्राकृत शरीरमें धारण करनेके लिये ये प्राकृत वस्तु तस्तु हैं पर तुम प्राकृत पुरुष नहीं तुम तो दिव्य हो इसलिये तुम्हारे ये अलंकरण भी दिव्य हैं सो कैसे

दिव्य और किस प्रकार दीप्तिमान हैं, कि “तेजोराशि सर्वतो दीप्ति-
सन्तमः” तेजोराशि अर्थात् सम्पूर्ण विश्वका तेज तिमटकर एकठौर
होगया है अथवा तेजका कोई भण्डार है जो सब ओर जाज्वल्यमान
होरहा है ऐसे तुम्हारे दीप्तिमान् स्वरूपको दिव्य अलंकरणों और आयु-
धोंके साथ देखता हूँ पर अब हे भगवन् ! अधिक देखा नहीं जाता क्योंकि
मैं सर्वत्र अप्रमेय अग्नि और सूर्यके तेजसे युक्त तुम्हारे दुर्निरीक्ष्य स्वरूपको
देखता हूँ अर्थात् तुम्हारा तेज [पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात्
दीप्तानलार्क्यतिमप्रमेयम्] दुर्निरीक्ष्य है देखतेही चकाचौंध
लगजाती है नेत्रोंको इतनी शक्ति नहीं, कि तुम्हारे इस तेजकी ओर देख-
सकें। क्योंकि सब ओरसे प्रज्वलित अग्नि तथा सहस्रों सूर्योंकी ज्योति एकत्र
होजावे तो नेत्र उस ज्योतिको देखनेमें समर्थ नहीं होसकता। क्योंकि न तो
तुम्हारे स्वरूपका और न तेजका कहीं प्रमाण है। जैसे तुम्हारा
स्वरूप अप्रमेय (प्रमाण करने योग्य नहीं) है ऐसेही तुम्हारा तेज भी
प्रमाण रहित है तहां आश्चर्य यह है, कि मेरी दिव्य दृष्टिको
चकाचौंध लगी चली जा रही है फिर लौकिक दृष्टि अर्थात् इन चर्म-
चक्षुओंकी क्या दशा होगी ? तात्पर्य यह है, कि इस परम तेजो-
राशिको तो संसारी मनुष्य कदापि देखही नहीं सकते। इसी कारण
श्रुति कहती है, कि ‘ॐ न तत्र चतुर्गच्छति’ तिस भगवान्के
यथार्थ तेजोमय स्वरूपको यह आंख नहीं देखसकती।

शंका—पहले तो ‘पश्यामि त्वां’ कहा अर्थात् हे भगवन् ! मैं
तुमको देखता हूँ फिर ‘दुर्निरीक्ष्य’ कहा अर्थात् तुम नहीं देखेजाते
ये दोनों विरुद्ध बातें एक ही ठौर कैसे बनें ?

समाधान—यहां दुर्निरीक्ष्य शब्दका अर्थ अनिरीक्ष्य नहीं समझना चाहिये । क्योंकि भगवान् ने अर्जुनको दिव्य चक्षु प्रदानकर इस योग्य करदिया है, कि उसकेलिये भगवान् का ज्योतिःस्वरूप अनिरीक्ष्य तो नहीं पर दुर्निरीक्ष्य है । अनिरीक्ष्य उसे कहते हैं जो एकवारगी नहीं देखाजावे सो भगवान् का ज्योतिःस्वरूप चर्मचक्षुसे तो (अनिरीक्ष्य है) देखा ही नहीं जाता पर दिव्य चक्षुसे दुर्निरीक्ष्य है अर्थात् जो बहुत क्लेश करके देखाजावे । सो अर्जुन दिव्यचक्षु द्वारा भगवत् के अलौकिक तेजः-पुञ्जको देखताहुआ कहता है, कि हे भगवन् ! तुम्हारा ज्योतिःस्वरूप दुर्निरीक्ष्य है जिसे मैं देख तो रहा हूं पर अब देखा नहीं जाता देखते २ नेत्रोंको चकाचौंध लगगयी है ।

मुख्य अभिप्राय यह है, कि जैसे चर्मचक्षुवाले मनुष्योंको प्रातः-काल सूर्योदयके समय जबतक बालरवि रहता है और आंखोंकी पुतलियोंसे उसकी ज्योति तिर्यक् (तिरछी) पडती है तबतक तो सूर्यकी ओर मिनट आधा मिनट पलकें ठहर सकती हैं पर जैसे २ सूर्य ऊपरको चढताजाता है और उसकी ज्योति नेत्रोंकी पुतलियोंकी सीधमें सम्यक्-रूपसे पडने लगजाती है तब बड़े कष्टसे देखाजाता है पलकें उस ज्योतिपर नहीं ठहर सकती । इसी प्रकार अर्जुनके दिव्यचक्षु भगवान् की ज्योति को देखते २ अब देख नहीं सकते अतएव अर्जुनने कहा, कि हे भगवन् ! जो तुम्हारा ज्योतिःस्वरूप मैं देख रहा हूं वह अब मेरे इस दिव्यचक्षुसे भी दुर्निरीक्ष्य होरहा है अर्थात् अब अधिक मैं इस तेजः-पुञ्जको नहीं देख सकता । आंखोंमें तिमिरी लगती चली जाती हैं पलकें रुकती चलीजारही हैं बस यहां इतना ही तात्पर्य है । शंका मत करो ॥ १७ ॥

अर्जुन फिर कहता है—

सू०— त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्,
 त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
 त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता,
 सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥

पदच्छेदः— त्वम्, परमम् (श्रेष्ठम्) अक्षरम् (नाशरहितम्)
 वेदितव्यम् (स्वभक्तैर्ज्ञातव्यम्) त्वम्, अस्य, विश्वस्य (जगतः) परम्
 (प्रकृष्टम्) निधानम् (लयस्थानम् आश्रयो वा) त्वम्, अव्ययः
 (नित्यः) शाश्वतधर्मगोप्ता (सनातनधर्मरक्षकः) त्वम्, सनातनः
 (चिरन्तनः) पुरुषः [इति] मे (मम) मतः (अभिमतः) ॥ १८ ॥

पदार्थः — अर्जुन कहता है, कि हे भगवन् ! (त्वम्) तुम
 (परमम्) सबसे श्रेष्ठ तथा (अक्षरम्) नाशरहित (वेदितव्यम्)
 अपने भक्तोंसे जानने योग्य हो फिर (त्वम्) तुम (अस्य विश्वस्य)
 इस संसारके (परम्) सबसे श्रेष्ठ और उत्तम (निधानम्) आश्रय हो फिर
 (त्वम्) तुम (अव्ययः) नाशरहित, नित्य तथा (शाश्वतधर्मगोप्ता)
 सनातनधर्मकी रक्षाकरनेवाले हो और (त्वम्) तुम (सनातनः पुरुषः)
 सनातन पुरुष हो अर्थात् सदासे हो और सदा रहोगे [इति] (मे
 मतः) यही मेरा मत है अर्थात् मैं ऐसा ही मानता हूँ ॥ १८ ॥

भावार्थः— अर्जुन भगवत्के अद्भुत विश्वरूपका दर्शन पाकर
 अपनी सम्मति प्रकट करताहुआ भगवानकी स्तुति करता है, कि
 [त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्]

हे भगवन् ! तुम सर्वोपरि श्रेष्ठ हो तथा नाशरहित हो और तुम इस संसारके परम आश्रय हो मुमुक्षुओंके द्वारा जाननेके योग्य हो अर्थात् जिन प्राणियोंके हृदयमें तुमको जाननेकी अभिलाषा है वे इस अभिलाषासे महापुरुषोंकी शरण जाकर उनको सेवा द्वारा प्रसन्नकर तुम्हारे जाननेके विषय प्रश्नादि करके पूर्ण श्रद्धासे तुमसे मिलनेका मार्ग ढूँढते हैं । क्योंकि तुम उन्हीं महात्माओंके द्वारा जानने योग्य हो। तुमने तो स्वयं अपने मुखारविन्दसे कहा है, कि “ तं विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ” हे भगवन् ! ऐसे मुमुक्षु-ओंके अतिरिक्त कोई भी तुमको नहीं जानसकता है ।

यहां अर्जुनने भगवान्‌को सबसे पहले तीन विशेषणोंसे संयुक्त किया “ परमम्, अक्षरम् और वेदितव्यम् ” अर्थात् ‘ सर्वोत्कृष्ट ’, ‘ अविनाशी ’ और ‘ जानने योग्य ’ । तहां अर्जुनका मुख्य अभिप्राय यह है, कि भगवान्‌का जो निराकार और निरूपाधि स्वरूप है वही सबसे अर्थात् अन्य ब्रह्मादि देवोंसे परम (श्रेष्ठ) है इसलिये चतुर प्राणी तथा ज्ञानियोंको चाहिये, कि ऐसे श्रेष्ठका आश्रय पकड़े, उसीकी शरण हो, उसीमें अनन्यता धारणकर “ अन्याश्रयाणां त्यागोऽनन्यता ” नारदका सूत्र है, कि अन्य सब आश्रयोंका त्याग करदेना ही “ अनन्यता ” है । सो अनन्यता तुम्हारे ही परमश्रेष्ठस्वरूपसे करना चाहिये । अर्जुनके कहनेका तात्पर्य यह है, कि हे भगवन् ! अब मैं तुमको परम जानकर तुम्हारा ही आश्रय लेता हूँ और तुम्हारेमें मेरी गति होवे यही मेरी अभिलाषा है । यहां परम कहकर अर्जुनने अपने मनकी इतनी अभिलाषा प्रकट करदी ।

अब “अक्षरम्” कहनेका तात्पर्य यह है, कि यदि कोई प्राणी ऐसे पुरुषकी शरण लेवे जो परम अर्थात् श्रेष्ठ हो पर नाशवान हो तो शरण जानेवालोंको अन्तमें पछताना पड़ेगा । जैसे किसीने किसी प्रबल नरेशकी शरण लेली पर जब वह नरेश मृत्युको प्राप्त होजावेगा तब तो शरण लेनेवाला निराश्रय होजावेगा इसी कारण अर्जुन कहता है, कि हे भगवन् ! तुम श्रेष्ठ भी हो और अक्षर अर्थात् अविनाशी भी हो अतएव तुम्हारी शरण लेना सर्वथा उचित है क्योंकि तुम्हारी शरण लेनेवाले कभी निराश्रय नहीं होसकते ।

अब अर्जुन कहता है, कि हे भगवन् ! तुम वेदितव्य हो अर्थात् वेदान्त द्वारा सुसुज्झोंकरके जानने योग्य हो । यहां अर्जुनका अभिप्राय यह है, कि यदि कोई किसी अविनाशी श्रेष्ठ पुरुषकी शरणलेवे पर उसके गुणोंको न जाने तौ भी शरण लेनेवालेको कोई लाभ नहीं है जैसे किसी मूर्खके घरमें हीरा रहे और वह उस हीराके न पहचाननेके कारण भूखों मरता रहे इसी प्रकार जबतक शरणवाला जाना न जाय तबतक शरण लेनेवालेको सुखकी प्राप्ति नहीं होसकती सो अर्जुन कहता है, कि तुम भक्तों करके जानने योग्य हो इसलिये तुम्हारी ही शरण सदा उचित है ।

शंका— स्वयं भगवान्ने अपने मुखसे कहा है, कि “ नाहं प्रकाशः सर्वस्य ” “ मान्तु वेद न कश्चन ” (अ० ७ श्लो० २५, २६) “ न मे विदुः सुर गणाः ” (अ० ७ श्लो० २) अर्थात् मेरा प्रभाव वेद इत्यादि किसीपर प्रकट नहीं है और मुझको किसीने नहीं जाना

देवगण तथा महर्षियोंने भी नहीं जाना । फिर श्रुति भी कहती है, कि “ न विज्ञो न विजानीमः ” अर्थात् न मैं जानती हूँ और न जनासकती हूँ ऐसी दशामें अर्जुनने जो ‘ वेदितव्यम् ’ कहकर भगवान्की स्तुति की सो तो भगवान्के वचनसे तथा श्रुति इत्यादिसे भी विरुद्ध है ऐसा क्यों ?

समाधान— इसमें तो तनक भी सन्देह नहीं है, कि उस महाप्रभुको ब्रह्मादि देवोंने भी नहीं जाना पर इतना स्मरेण रहे, कि जो प्राणी उस महाप्रभुका भक्त है वह तो उसे अवश्य जानसकता है जैसे नट (बाजीगर) की नाना प्रकारकी अद्भुत कलाओंको बड़े २ बुद्धिमान नहीं जानसकते पर जो उस बाजीगरकी भोलीको कन्धेपर ढोनेवाला उसका सेवक है वह बाजीगरकी सकल कलाओंको जानलेता है इसी प्रकार भगवत्की सब कलाओंको उसका अन्तरंग सेवक जानलेता है । अर्जुन भगवान्का परमप्रिय सेवक है इसलिये कहता है, कि हे भगवन् ! तुम भक्तों करके वेदितव्य हो अर्थात् मैंने तुम्हारे स्वरूपका दर्शन पाकर तुम्हें जानलिया । शंका मत करो !

अब अर्जुन कहता है, कि “ त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ” तुम इस संसारके परम आश्रय हो अर्थात् जहांसे ये सब भूतमात्र उत्पन्न होते हैं, पालेजाते हैं और फिर लय होजाते हैं सोही स्थान तुम हो ।

इसी वार्त्ताको ब्रह्मसूत्रमें कहा है, कि “ जन्माद्यस्य यतः ” अर्थात् इस विश्वमात्रके जन्म, पालन और संहार जहांसे होते रहते

हैं वही ब्रह्म है । श्रुति भी कहती है, कि “ ॐ यतो वा इमानि
सृतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंवि-
शन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति ” (तैत्ति० भृगुव० श्रु० १)

अर्थ— वरुण अपने पुत्र भृगुसे कहता है, कि जहांसे ये सब
जीव उत्पन्न होते हैं फिर जिसके द्वारा जीते हैं और फिर जिसमें प्रवेश
कर जाते हैं सो ही ब्रह्म है उसीको जानो । इसी कारण अर्जुन कहता
है, कि हे भगवन् ! तुम इस विश्वमात्रके परमनिधान अर्थात्
आश्रय हो । फिर तुम कैसे हो, कि [त्वमव्ययः शाश्वतधर्म-
गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे] तुम अविनाशी हो
सनातनधर्मके रक्षक हो और सनातन हो ऐसा मैं मानता हूं । सो
भगवान्ने अपने मुखारविन्दसे भी कहा है, कि “ यदा यदा हि
धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं
तद्विजान्यहम् ” (अ० ४ श्लो० ७) अर्थात् जब जब धर्मकी
ग्लानि और अधर्मका उत्थान होता है तब तब मैं अपनेको सना-
तन धर्मकी रक्षाकेलिये सिरजता हूं । इस वचनसे यह भी सिद्ध होता है,
कि भगवान् ही सबके आश्रय हैं ।

अब अर्जुन कहता है, कि “ सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ”
हे भगवन् ! तुम सनातन पुरुष हो ऐसा मैं मानता हूं अर्थात् तुम कबसे
हो कहां और कैसे उत्पन्न हुए ? यह कोई भी नहीं कहसकता है तथा
तुम कबतक रहोगे यह भी कोई नहीं जानता तात्पर्य यह है, कि तुम
आदि अन्तसे रहित सदासे हो और सदा रहोगे इसी कारण तुम सना-
तन पुरुष कहे जाते हो ॥ १८ ॥

अब अर्जुन कहता है, कि हे भगवन ! मैं इतनाही नहीं देखता वरु मैं तो इससे भी अधिक आश्चर्यमय तुम्हें देख रहा हूं, कि—

मू०— अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम्

अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् ।

पयामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम्

स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥ १६ ॥

पदच्छेदः— अनादिमध्यान्तम् (आदिश्च मध्यञ्चान्तश्च न विद्यते यस्य तम् । उत्पत्तिस्थितिविनाशरहितम्) अनन्तवीर्यम् (अपरिमित पराक्रमम्) अनन्तबाहुम् (अनन्ता बाहवो यस्य तम्) शशिसूर्यनेत्रम् (चन्द्रादित्यनयनम्) + दीप्तहुताशवक्त्रम् (प्रज्वलितबह्निरिव वक्त्राणि यस्य तम् अथवा दीप्तहुताशः वक्त्रेषु यस्य) स्वतेजसा (स्वांग कान्त्या । मुखानि दीप्त्या । चैतन्यज्योतिषा वा) इदम्, विश्वम् (सचराचरं जगत्) तपन्तम् (सन्तापयन्तम् । प्रकाशयन्तम् वा) त्वाम्, पश्यामि (अवलोकयामि) ॥ १६ ॥

पदार्थः— (अनादिमध्यान्तम्) आदि, मध्य और अन्तसे रहित (अनन्तवीर्यम्) अमित पराक्रमवाले (अनन्तबाहुम्) अनगिनत बाहुवाले (शशिसूर्यनेत्रम्) चन्द्र और सूर्यरूप नेत्रवाले (दीप्तहुताशवक्त्रम्) प्रज्वलित अग्निके समान दीप्तिमय मुखवाले और (स्वतेजसा) अपने तेजसे (इदं विश्वम्) इस संसारको

(तपन्तस्) तपायमान करतेहुए अथवा प्रकाश करतेहुए (त्वाम् पश्यामि) तुमको मैं देखता हूं ॥ १६ ॥

भावार्थ:— अब अर्जुन कहता है, कि हे भगवन् ! मैं तुम को कैसे देखता हूं, कि [अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्त-बाहुं शशिसूर्यनेत्रम्] आदि, मध्य और अन्तसे रहित देखता हूं और अनन्तबाहुयुक्त तथा सूर्यचन्द्र रूप तुम्हारे नेत्रोंको देखता हूं हे भगवन् ! न कहीं तुम्हारी उत्पत्ति है, न स्थिति है और न नाश है । फिर तुम कैसे हो, कि अनन्त वीर्य हो अर्थात् तुम्हारा पराक्रम अमित है तुम्हारे पराक्रमका अन्त ब्रह्मादिने भी आज तक नहीं पाया ।

शंका— अर्जुनने जो ऐसा कहा, कि तुम्हारा मध्य भी नहीं है स्थिति भी नहीं है ऐसा क्यों कहा ? हां आदि अन्त तो नहीं है अर्थात् उत्पत्ति और नाश नहीं है पर मध्य अर्थात् स्थिति तो अवश्य है फिर ऐसा कहना, कि तुम्हारा मध्य भी नहीं है अयोग्य देख-पडता है ? ।

समाधान— जिस वस्तु-तत्त्वमें आदि अन्त नहीं है उसका मध्य भी नहीं होता क्योंकि यह तो एक साधारण बुद्धिवाला मनुष्य भी समझ सकता है, कि मध्य उसीका नाम है जो आदि अन्तके बीचमें हो फिर जब आदि अन्तका निश्चय ही नहीं है तो मध्य कहना कैसे बन सकता है ? जैसे आकाश जिसका ऊपर भी अन्त नहीं है और नीचे भी अन्त नहीं है अर्थात् आदि अन्तसे रहित है इसलिये कोई भी यह नहीं बता सकता, कि आकाशका मध्य अर्थात्

बीच कहां है वरु सर्वत्र उसका मध्य कहे तो कह सकते हो पर कोई विशेष स्थान उस मध्यके लिये नियत नहीं होसकता ।

इसी प्रकार उस ब्रह्मके मध्यको भी समझो ! जिसके मध्य के लिये कोई काल वा स्थान निश्चित नहीं है उसको अमध्य ही कहना चाहिये । दूसरी बात यह है, कि “ कालेनानवच्छेदात् ” इस योगसूत्रके अनुसार वह ब्रह्म कालसे अवच्छिन्न नहीं है वरु काल ही उसके अन्तर्गत है और काल ही की उत्पत्ति, स्थिति तथा अन्त उसके स्वरूपमें है वह कालमें नहीं है क्योंकि वह स्वयं कालस्वरूप है भगवान् ने निज मुखारविन्दसे कहा है, कि “ कालः कलयतामहम् ” (अ० १० श्लोक ३०) यदि करोड़ों कल्पोंके समयको एक साथ एकत्र करके गणना कीजावे तो वे भी उस भगवत्के सामने ऐसे हैं जैसे हम लोगोंका एक पल वरु इससे भी न्यून कहाजावे तो कहना अयोग्य नहीं होगा । इस कारण अर्जुनका मध्यरहित कहना उचित है हां यदि मध्यका अर्थ स्थिति कीजावे तो कह सकते हैं, कि सदाके लिये है । शंका मत करो ।

फिर अर्जुन कहता है, कि हे भगवन् ! तुम तो अनन्तवीर्य अर्थात् अपरिमित पराक्रमयुक्त हो । जिसके बल और तेजके वर्णन करनेमें शेष और शारंदाकी भी जिह्वाएँ रुकी हुई हैं । वेद भी जिसके पराक्रमके विषय नेति नेति कहकर चुप होजाते हैं । इसी कारण तुम्हारे अपरिमित पराक्रमको देखकर सब देव, देवी तथा मुमुक्षुगण तुम्हें नमस्कार करते हैं । अतएव तुम्हारा नाम ‘ नमामि ’ है जैसा, कि श्रुति

कहती है " ॐ कस्मादुच्यते नमामीति यस्माद्यं सर्वे देवा नमन्ति
सुसुह्रवो ब्रह्मवादिनश्च " (नृसिंता० द्वितीयोपनिषद् श्रुति० ४ में
देखो) उस प्रभुका नाम 'नमामि' इसलिये है, कि सब देव,
ब्रह्मवेत्ता तथा महर्षिगण उसे नमन करते हैं ।

फिर अर्जुन कहता है, कि " अनन्तबाहुं शशिसूर्य-
नेत्रम् " हे भगवन् ! मैं तुमको असंख्य भुजावाला देखता हूँ तथा
ऐसा देखता हूँ, कि चन्द्र और सूर्य तुम्हारे नेत्र हैं ।

फिर अर्जुन कहता है, कि [पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्] हे भगवन् ! मैं तुम्हारे मुखसे
प्रज्वलित अग्निकी ज्वालाएँ धधकती हुई देखता हूँ । अथवा यों अर्थ
करलीजिये, कि हे भगवन् ! तुम्हारा मुख तुन्दर आगके भभूकाके
समान सुशोभित देख रहा हूँ फिर कैसा देखता हूँ ? कि अपने तेजसे
तुम सम्पूर्ण विश्वको तपायमान कर रहे हो अर्थात् सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तुम्हारे
तेजको नहीं सांभल सकता वरु उस तेजके सम्मुख ब्रह्मादि किसी भी
देवकी दृष्टि नहीं ठहरती और न उस तेजके समीप पहुँचकर उसके
तापको संभाल सकते हैं । इसलिये मैं तो ऐसा ही देखता हूँ, कि
सारे विश्वमात्रकी रचना तुम्हारे तेजसे तपायमान हो रही है ।

फिर विश्वमिदं तपन्तम्, कहनेका दूसरा तात्पर्य यह भी है,
कि हे भगवन् ! तुम अपनी चैतन्यज्योतिसे इस सम्पूर्ण विश्वको प्रकाशमान
कर रहे हो । अर्थात् इस सम्पूर्ण विश्वमें तुमने जब आत्मज्योति डाली
है तभी यह विश्व चेतन हुआ है ।

मुख्य अभिप्राय यह है, कि हे भगवानं ! तुमने प्रथम जब इस सृष्टिकी रचना आरम्भकी तब सबसे पहले अपने तेजको स्वीकार कर उस तेजसे ही रचना करना आरम्भ किया। प्रमा० श्रु०—“ॐ तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत तत्तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति” अर्थात् उसने देखा और इच्छाकी, कि मैं बहुत रूपसे उत्पन्न होऊँ इस प्रकार इच्छा करके प्रथम तेजको सिरजन किया फिर उसे देख इच्छा हुई, कि मैं बहुरूप होजाऊँ।

इसी कारण अर्जुन कहता है, कि हे भगवन ! मैं तुमको अपने सम्पूर्ण तेजद्वारा सारे ब्रह्माण्डको प्रकाशमान करते हुए देख रहा हूँ। जिससे मैं ऐसा अनुमान करता हूँ, कि तुम्हारी आत्मज्योतिसे ही यह ब्रह्माण्ड चैतन्यमय है नहीं तो सब मृतकके समान देख पड़ते ॥ १६ ॥

एवम् प्रकार भगवान्‌के तेजको सर्वत्र व्यापक देखकर अर्जुन अब भगवान्‌की व्यापकताका वर्णन करता है—

मृ०— द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि,

व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः ।

दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं,

लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥ २० ॥

पदच्छेदः—(हे) महात्मन ! त्वया (विश्वरूपेण) एकेन, हि (निश्चयेन) द्यावापृथिव्योः (ब्रह्माण्डकपालयोः) इदम्, अन्तरम् (मध्यावकाशः । अन्तरिक्षम्) व्याप्तम् [तथा] सर्वाः (पार्श्ववर्त्तिन्यः) दिशः, च [व्याप्ता] तव, इदम्, अद्भुतम् (अभिनवम् ।

आश्चर्यमयम्) उग्रम् (भयानकम्) रूपम्, दृष्ट्वा (चतुर्लोक्य)
लोकत्रयम् (त्रैलोक्यम्) प्रव्यथितम् (अतिभीतम् । प्रचलितं वा)
[पश्यामि] ॥ २० ॥

पदार्थः— (● सहात्मन् !) हैं परमात्मन् ! (त्वया एकेन)
तुम्हारे इस एक विश्वरूपसे (हि) निश्चय करके (द्यावापृथिव्योः)
स्वर्गलोक और पृथिवी लोकरूप कपालोके (इदम् अन्तरम्) मध्यमें
जो यह अन्तरिक्ष है सो (व्याप्तम्) तुम्हारे तेजकरके व्याप्त हो रहा है,
(सर्वाः दिशः च) सब दिशाएं भी व्याप्त हो रही हैं तथा (तव)
तुम्हारे (इदम्) इस (अद्भुतम्) आश्चर्यमय (उग्रम्) भयानक
(रूपम्) रूपको (दृष्ट्वा) देखकर (लोकत्रयम्) स्वर्ग, मर्त्य
और पाताल तीनों लोकनिवासी (प्रव्यथितम्) भयभीत हो रहे हैं
[पश्यामि] ऐसा मैं देख रहा हूं । इस श्लोकके पदोंको पूर्व श्लोकके
'पश्यामि' पदके साथ अन्वय करना चाहिये ॥ २० ॥

भावार्थः— अब अर्जुन भगवत्स्वरूपको देख भय-
भीत होकर उनकी व्यापकताका वर्णन करता हुआ कहता है, कि
[द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च
सर्वाः] यह जो स्वर्ग और पृथ्वीरूप कपालोके मध्यमें आकाश
देखपड़ता है जिसे अन्तरिक्ष कहते हैं सो केवल तुम्हारे इस एकही विश्व-

● सहात्मा— यह शब्द परमात्माके विषय आता है जैसे मनु अ० १ श्लोक
५४ में “ युगपत्तुं प्रलीयन्ते यदा यस्मिन् महात्मनि ” ।

रूपसे व्याप्त हो रहा है इतनाही नहीं वरु सब दिशाएँ भी व्याप्त हो रही हैं ऐसा मैं देखता हूँ ।

अर्जुन का मुख्य अभिप्राय यह है, कि भगवत्के विश्वरूपमें सारा ब्रह्माण्ड व्याप्त रहा है ऐसा देखनेमें आता है ।

शंका — जब अर्जुनने ऐसा कहा, कि स्वर्ग और पृथ्वीके अन्तर अर्थात् मध्य आकाशमें भगवान्के स्वरूपको व्यापक देखता हूँ ऐसा कहनेसे तो भगवत्स्वरूपमें दोष आगया क्योंकि वह तो निरवच्छिन्न कहाजाता है । केवल अन्तरिक्षमें व्यापक कहनेसे स्वर्गसे ऊपर महर्लोकादि लोकोंमें तथा पृथ्वीसे नीचे अतल वितलादि लोकोंमें व्यापकता सिद्ध नहीं हुई ?

समाधान— भगवान्की व्यापकतामें तो तनक भी त्रुटि नहीं है वह तो सातों लोक ऊपरसे भी ऊपर तथा सातों लोक नीचेसे भी नीचे सर्वत्र व्यापक है । पर अर्जुन तो केवल अपने देखनेकी बातें कह रहा है अर्थात् अर्जुनकी दृष्टि इस समय स्वर्गसे ऊपर और पृथ्वी से नीचे नहीं जा सकती इसलिये जहांतक अर्जुन देखसका है वहां ही तकका वर्णन कर रहा है क्योंकि वह कह रहा है, कि ' पश्यामि ' मैं तुमको ऐसा देखता हूँ । इसलिये यहां अर्जुनने अपनी दृष्टिकी अपेक्षा भगवान्की व्यापकता कही है । शंका मत करो !

शंका— अर्जुनको तो भगवान्ने दिव्यदृष्टि प्रदानकी है फिर वह भगवान्की व्यापकता केवल पृथ्वी और अन्तरिक्षहीमें क्यों देखता है उसे

तो सर्वत्र देखना चाहिये । कोई किसी प्रकारका अद्भुत स्वरूप यदि अन्तरिक्षमें प्रकट हो तो उसे लौकिक चर्मचक्षुवाले भी देख सकते हैं फिर अर्जुनको भगवान् के दिव्यचक्षु प्रदान करनेका फलही क्या हुआ ?

समाधान— इसमें सन्देह नहीं, कि अर्जुनको भगवान् ने दिव्य-चक्षु प्रदान किया है पर अबतो अर्जुनको विश्वरूपका दर्शन होगया है इसलिये भगवान् धीरे २ उस दिव्य चक्षुको खींचते चले जा रहे हैं अर्थात् शनैः शनैः अर्जुनकी दिव्य दृष्टि मिटती जाती है । जैसे-जैसे दिव्यचक्षु लुप्त हो रहा है वैसे-वैसे अर्जुनकी दृष्टिमें भगवत्के महत् रूपका संकोच होता जाता है । जैसे सन्ध्याकालमें जब धीरे धीरे सूर्यदेवकी ज्योति मलीन होती जाती है तब संसारी पुरुषोंकी दृष्टिसे भी क्रमशः उजियाली हटती जाती है अन्तमें सूर्यके अस्त होजानेपर कुछ देर तक थोड़ी बहुत वस्तु तत्त्वको प्राणी देखभी सकता है पर फिर अपने नेत्रसे विलग वस्तु तत्त्व बिना दीप्कादिके नहीं देख सकता इसी प्रकार अर्जुनकी दृष्टिमें धीरे धीरे विश्वरूपका संकोच होता चला जाता है । अथवा यों समझ लीजिये, कि जैसे बच्चोंकी तिलंगियां, बैलून, व्योमयान इत्यादि पृथ्वीपर तो बड़े देखपड़ते हैं पर जब ये सब वस्तु आकाशकी ओर उड़ती हैं और जैसे-जैसे नेत्रोंसे दूर होती चली जाती हैं तैसे तैसे छोटी होती चली जाती हैं । इसी प्रकार अर्जुनके नेत्रोंसे जैसे २ विश्वरूप दूर होता चला जाता है वैसे २ छोटा होता चला जाता है । इसलिये अब अर्जुनकी दृष्टि संकुचित होती जाती है और जिस विश्वमूर्तिको वह सर्वत्र व्यापक देखता था अब केवल अन्तरिक्षके ही भीतर देखता है । शंका मत करो !

अब अर्जुन कहता है, [दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं
प्रव्यथितं महात्मनः !] हे परमात्मन ! तुम्हारे इस आश्चर्यमय
भयंकर स्वरूपको देखकर तीनों लोक निवासी थर्रा रहे हैं और मारे भयके
व्यथित हो रहे हैं ।

शंका— पहले तो यह कहा गया है, कि अर्जुनकी दृष्टि संकु-
चित होती चली जाती है इसलिये अर्जुन भगवान्‌के रूपको छोटा
देखता चला जाता है । अब फिर इसी श्लोकमें अर्जुन कह रहा है,
कि तुम्हारे इस भयंकर रूपसे तीनों लोक कम्पायमान हो रहे हैं ऐसा मैं
देखता हूँ । ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं ऐसा क्यों ?

समाधान— जैसे निद्रासे जागते समय मनुष्योंकी दो अवस्थाएँ
उत्पन्न हो जाती हैं जिसे 'उभयतः प्रज्ञ' कहते हैं ऐसी अवस्थामें कभी
आँख झिपक जाती है और कभी खुल जाती है अर्थात् कभी तो
प्राणी अपनेबो चारपाईपर पड़ा देखता है और कभी स्वप्नमें गन्धर्व-
नगरको देखने लग जाता है तात्पर्य यह है, कि जाग्रत् और स्वप्न
ये दोनों थोड़ी २ देरके पश्चात् दृष्टिमें व्यापती हैं । एवं जब स्वप्नवाली
'तैजसदृष्टि' एकदम लुप्त हो जाती है तब जाग्रत् अवस्थामें प्राणी
अपनी दूटी चारपाई और दूटेफूटे घरको देखने लग जाता है । इसी
प्रकार अर्जुनकी दिव्यदृष्टिकी उभयनिष्ठ अवस्था हो रही है अर्थात्
जब दृष्टि क्षणमात्रके लिये फैल जाती है तो तीनों लोकोंको भगवत्-
रूपसे व्याप्त देखता है और जब संकुचित हो जाती है तो केवल अन्त-

रिक्तमें ही उस रूपको देखता है । तात्पर्य यह है, कि अर्जुनकी दिव्यदृष्टि एवम्प्रकार भिपकती और खुलतीहुई एकदम मिटजावेगी पश्चात् अपने इन चर्मचक्षुओंसे चार घोड़ेवाले रथपर श्रीकृष्णचन्द्रको देखेगा ॥ २० ॥

अर्जुनने जो इस श्लोकमें भगवान्‌के रूपको उग्र अर्थात् भीषण कहा उसे श्रुति भी वैसे ही कहती है । प्र० श्रु०—

“ ॐ कस्मादुच्यते भीषणमिति यस्माद्भीषणं यस्य रूपं दृष्ट्वा सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि भीत्या पलायन्ते स्वयं यतः कुतश्च न विभेति । भीषास्माद्धातः पवते भीषोदेति सूर्यः । भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः । ”

(नृसिंहपूर्वता० उ० २ श्रु० ४ में देखो)

अर्थ— उस महाप्रभुको भीषण इसलिये कहते हैं, कि उसके रूपको देखकर सब लोकलोकान्तरके देवगण तथा सब भूतमात्र मानों डरकर भागे चले जा रहे हैं परे जो स्वयं किसीसे भी भय नहीं खाता निर्भय है । जिसके भयसे अग्नि प्रज्वलित होती है इन्द्र थर—थर कांपता है तथा पांचवीं मृत्यु जहां-तहां दौड़ २ कर अपना कार्य कर रही है इसी कारण उसका नाम भीषण कहा जाता है ।

अब तुम्हारे इस भयंकरस्वरूपको देखकर अन्तरिक्त निवासी देवगण मारे डरके क्या कर रहे हैं सो अर्जुन स्पष्टरूपसे कहता है—

ज.ध्रु०को ' स्थूल ' और स्वप्नको ' तेजसभुक् ' कहते हैं । (देखो माण्डू० श्रु ३ ४)

सु०— अमी हि त्वांसुरसंघा विशन्ति,

केचिद्धीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति ।

स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः,

स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥

पदच्छेदः— अमी, सुरसंघाः (विवस्वदादि देवानां समूहाः) त्वाम् (उग्ररूपिणम्) हि (निश्चयेन) प्रविशन्ति (लयं यान्ति) केचित्, भीताः (भययुक्ताः) प्राञ्जलयः (कृतकरसंपुटाः) गृणन्ति (स्तुवन्ति) महर्षिसिद्धसंघाः (भृगुवादीनां तथा कपिलादीनां महर्षिणां सिद्धानाञ्च समुदायाः) स्वस्ति (कल्याणमस्तु) इति उक्त्वा (उच्चार्य) पुष्कलाभिः (अप्रमेयार्थवतीभिः) स्तुतिभिः (स्तवनपरैः श्रुतिवाक्यैः । गुणोत्कर्षप्रतिपादिकाभिर्वाग्भिः) त्वाम् (विश्वरूपिणम्) स्तुवन्ति (गृणन्ति) ॥ २१ ॥

पदार्थ— (अमी) ये जो (सुरसंघाः) विवस्वान् आदि देवताओंके समूह हैं ये सबके सब (त्वाम्) तुम्हारे विश्वरूपमें (हि) निश्चयकरके (विशन्ति) प्रवेशकर रहे हैं इनमेंसे (केचित्) कितने तो (भीताः) भयसे कांपते हुए (प्राञ्जलयः) दोनों हाथोंको जोड़े हुए (गृणन्ति) तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं तथा (महर्षिसिद्धसंघाः) भृगु इत्यादि महर्षिगण और कपिल इत्यादि सिद्धोंके समूह (स्वस्ति) कल्याण हो (इति उक्त्वा) इतना कहकर (पुष्कलाभिः) नाना प्रकारके गुणानुवादोंकी सूचन करने-

वाली (स्तुतिभिः) स्तुतियोंसे (त्वाम्) तुम्हारे स्वरूपके गुणोंकी (स्तुवन्ति) स्तुति कर रहे हैं ॥ २१ ॥

भावार्थः— अब अर्जुन भगवत्के अद्भुत और उग्र अर्थात् परम भयंकर स्वरूपको देखता हुआ जिस प्रकार उस स्वरूपके सम्मुख अन्तरिक्षनिवासी देवादिगणोंको भयभीत देखता है उसी प्रकार उनकी दशाका वर्णन करता हुआ कहता है, कि [अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति] हे भगवन् ! मैं एक बहुत बड़ी आश्चर्यमयी लीला यों देख रहा हूँ, कि तुम्हारे इस विश्वरूपमें अन्तरिक्षनिवासी सूर्य चन्द्र इत्यादि देवगण प्रवेश करते चले जा रहे हैं और “ केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति ” कितने तो तुम्हारे उग्रस्वरूपको देख भयसे कांपते हुए दोनों करपल्लवोंको जोड़े हुए और तुम्हारा गुणानुवाद करते हुए यों कह रहे हैं, कि हे भगवन् ! हमलोग तुम्हारे किंकर तथा पद्मपरागके भ्रमर हैं ।

अब अर्जुन कहता है, कि हे भगवन् ? एक ओर तो इन देवों को देखता हूँ फिर दूसरी ओर क्या देखता हूँ, कि [स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः] भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ इत्यादि अनेक महर्षिगण तथा कपिल पतंजलि कणादादि सिद्धगण कल्याणवाचक मंत्रोंसे तथा अनेक प्रकारकी स्तुतियोंसे हे भगवन् ! तुम्हारी वन्दना कर रहे हैं क्योंकि ये सिद्धगण यद्यपि अपने योगबलसे सिद्धिको प्राप्त हुए हैं तथापि इनके हृदयमें यह निश्चय है, कि जब तक तुम्हारी कृपा दृष्टि इनपर न हो तब तक इनकी सिद्धियाँ इनको काम देनेवाली नहीं हैं ।

इस श्लोकका अर्थ, भाष्यकार श्रीशंकराचार्यने तथा अन्यान्य टीकाकारोंने जो कुछ किया है वह नीचे लिखा जाता है कि “अमी हि युध्यमाना योद्धारस्त्वां सुरसंघा येऽत्र भूभारावतारायावतीर्णा वस्वादि देवसंघा मनुष्यसंस्थानास्त्वां विशन्ति प्रविशन्तो दृश्यन्ते तत्र केचिद्धीताः प्राञ्जलयः सन्तः गृणन्तिस्तुवन्ति त्वामन्ये पलायनेप्यशक्ताः (सन्तः) युद्धे प्रत्युपस्थिते उत्पातादिनिमित्तान्युपलक्ष्य स्वस्त्यस्तुजगत इति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा महर्षीणाञ्च सिद्धानाञ्च संघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः संपूर्णाभिः ” भाष्यकारका अभिप्राय यह है, कि प्रथम जो अर्जुनने कहा था, कि “यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः” (अ० २ श्लो० ६) हम लोग दुर्योधनादिको जीतेंगे अथवा ये दुर्योधनादि हमको जीतेंगे यह हम नहीं जानते । अर्जुनके हृदयकी इस शंकाके निवारणार्थ जो भगवान्ने कुछ विशेषता अपने रूपमें दिखायी है उसे देख अर्जुन कह रहा है, कि “अमी हि त्वाम्” हे भगवन् ! ये जो देवताओंके समूह पृथिवीके भार उतारनेके प्रयोजनसे भीष्म, द्रोण इत्यादि मनुष्योंका अवतार लेकर इस युद्धमें योद्धारूपसे युद्ध करतेहुए दिखायी देते हैं इन सबोंको मैं अपने नेत्रोंसे देख रहा हूँ, कि तुम्हारे स्वरूपमें प्रवेश करते चले जा रहे हैं । इनमें कितने तो भयभीत होकर तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं और कितने इस युद्धसे अब भागजानेमें भी असमर्थ होनेके कारण अपने प्राणोंका नाश देख रहे हैं । इसीलिये वे डरतेहुए और थरते हुए तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं । इनसे इतर मैं यह भी देख रहा हूँ, कि भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ तथा नारदादि महर्षिगण और कपिल, दत्तात्रेय इत्यादि बड़े सिद्धगण यह

विचारकर, कि इस युद्धसे संसारका नाश न होजावे नाना प्रकारके उत्पातोंके दूर करनेके तात्पर्यसे जगत्के कल्याण निमित्त वेदोंके मन्त्रोंसे तथा अन्यान्य नाना प्रकारकी स्तुतियोंसे तुम्हारी जय मनारहे हैं अर्थात् रक्ष ! रक्ष ! पाहि ! पाहि ! त्राहि ! त्राहि ! ऐसे अनेक प्रकारके कल्याणसूचकवाक्योंका उच्चारण करतेहुए तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं। इसी अर्थकी छाया लेकर नीलकण्ठ, मधुसूदन, श्रीधर इत्यादि टीकाकारोंने भी इस श्लोककी टीका करदी है। फिर आनन्दगिरिने यहां पाठ बदलकर यों अर्थ किया है, कि “अमी हि त्वामसुरसंघाः” अर्थात् ये जो दुर्योधनादि असुरोंके अवतार संसारको नाना प्रकारके क्लेशदेनेकेलिये मनुष्यरूपमें प्रकट हुए हैं ये सबके सब हे भगवन ! तुममें प्रवेश करते चले जा रहे हैं ॥ २१ ॥

अब अर्जुन अगले श्लोकमें यह दिखलाता है, कि हे भगवन ! ये देवगण केवल भयभीत होकर स्तुतिही नहीं करते हैं वरु तुम्हारे स्वरूपको देखकर आश्चर्यान्वित हो दाँतोंसे अंगुलियां काट रहे हैं। वे कौन२ हैं सो सुनो !

मू०— रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या

विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च ।

गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा

वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ २२ ॥

पदच्छेदः— ये, रुद्रादित्याः (एकादशरुद्रास्तथा द्वादशादित्याः) वसवः (अष्टौ वसुनामेकदेवगणाः) च, साध्याः

(द्वादशसाध्यदेवाः) विश्वे (विश्वदेवशब्देनोच्चार्यमाणा देव-
गणाः) अश्विनौ (द्वौ अश्विनीकुमारौ) मरुतः (उनपञ्चाशन्
मरुद्गणाः) च, उष्मपाः (उष्णान्नं पिवन्ति भक्षयन्ति ये ते पितृगणाः)
च (तथा) गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघाः (चित्ररथादयो गन्धर्वाः कुबेरा-
दयो यक्षास्तथा विरोचनादयोऽसुराः कपिलादयः सिद्धा एतेषां समु-
दायाः) सर्वे, एव, * विस्मिताः (विस्मयान्विताः । विगतः समयो
गर्वो येषां ते नष्टगर्वा देवाः) [सन्तः] त्वाम् (विश्वरूपिणम्)
वीक्षन्ते (मौनेन पश्यन्ति) ॥ २२ ॥

पदार्थः— (ये रुद्रादित्याः) ये जो एकादश रुद्र तथा
द्वादश आदित्य हैं फिर (वसवः) आठों जो वसु हैं (च) और
(+ साध्याः) द्वादश जो साध्य नामक देवगण हैं (विश्वे)
संपूर्ण विश्वमें जितने देव हैं तथा (अश्विनौ) दोनों जो अश्विनी और
कुमार हैं (मरुतः) उनचासों जो वायुदेव हैं (च उष्मपाः)
उष्ण अन्नके भोजन करनेवाले जो पितृगण हैं (च) और (गन्धर्व-
यक्षासुरसिद्धसंघाः) चित्ररथादि गन्धर्व, कुबेरादि यक्षा, विरोचनादि

* विविधेषु पदानि पुं लोकासीमातिवर्तिषु । विस्फारश्चतस्रो यस्तु स विस्मय उदाहृतः ।

(साहित्यदर्पणम्)

+ सन्तो सन्ता तथा प्राणो नरोऽपानश्च वीर्यवान् । विनि-
र्भयो नपश्चैव दंसो नारायणो वृषः । प्रभुश्चेति समाख्याता
साध्या द्वादश पौर्विकाः । (बह्निपुराण भेदनामाध्यायमें देखो)

असुर और कपिलादि सिद्धोंके समुदाय (सर्वे एव) ये सबके सब निश्चय करके (विस्मिताः) आश्चर्यसे भरेहुए (त्वाम्) तुम्हारे स्वरूपको (वीक्षन्ते) एक टक लगाये देख रहे हैं ॥ २२ ॥

भावार्थः— अब अर्जुन इस श्लोकमें यह दिखलाता है, कि जैसे मैं विस्मयसे भराहुआ तुम्हारे अद्भुत स्वरूपको देख रहा हूँ इसी प्रकार ये देवगण भी केवल भयभीत होकर तुम्हारी स्तुति ही नहीं करते हैं वरु आश्चर्यसे भरेहुए तुम्हारे स्वरूपको टकटकी लगाये देख रहे हैं । एवम्प्रकार अपने मनके भावको प्रगट करतेहुआ अर्जुन भगवान्‌के सम्मुख कह रहा है, कि [रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च] ग्यारहों रुद्रनामके देव, बारहों आदित्यनामके देव आठों वसु नामके देव, बारहों साध्यनामके देव फिर संपूर्ण विश्वके देव, दोनों अश्विनी कुमार, उनचासों वायु और उष्ण अन्नके भोजन करनेवाले पितृगण तथा [गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे] गन्धर्व, यक्ष और असुरोंके जो समुदाय हैं ये सबके सब आश्चर्यभरी दृष्टिसे तुम्हारी ओर देख रहे हैं ।

अब यहां “ गन्धर्व ” शब्दकी व्याख्या कीजाती है—
“ गन्धं संगीतवाद्यादिजनितप्रमोदं अर्बुति प्राप्नोतीति गन्धर्वः ”
अर्थात् गाने बजानेसे जो आनन्द अर्थात् हर्षको प्राप्त करे उसे कहिये गन्धर्व । सो इनके प्रथम दो भेद हैं— मनुष्यगन्धर्व और देवगन्धर्व ।

प्रमाण श्रुतिः— “ ॐ ते ये शतं मानुषानन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः । ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स देवगन्धर्वाणामानन्दः ॥ ” (तैत्ति० श्रु० ३२)

अर्थ— मनुष्योंमें १०० चक्रवर्तीका जो आनन्द है सो एक मनुष्यगन्धर्वका आनन्द है फिर जो १०० मनुष्य गन्धर्वोंका आनन्द है वह एक देवगन्धर्वका आनन्द है । और वेदभी कहता है, कि देवलोकमें जो दिव्यगानसे देवगणोंको आनन्द देवे उसे देवगन्धर्व कहते हैं—

प्रमाण ऋग्वेद— “ ॐ विश्वावसुरेभि तन्नो गृणातु दिव्यो गन्धर्वो रजसो विमानः ” १० । १३६ । ५ इन देव गन्धर्वोंके ग्यारह गण हैं— “ अश्राजोऽङ्घारिवम्भारी सूर्यवर्चास्तथा कृधुः । हस्तः सुहस्तः स्याच्चैव मूर्धन्वाश्च महामनाः । विश्वावसुः कुशानुश्च गन्धर्वैकादशगणाः ” (इति पद्मपुराणे गणभेदनामाध्याये)

१. अश्राज, २. अङ्घारि, ३. वम्भारी, ४. सूर्यवर्चा, ५. कृधु, ६. हस्त, ७. सुहस्त, ८. मूर्धन्वा, ९. महामना, १०. विश्वावसु और ११. कुशानु ये ग्यारह गन्धर्वोंके गण हैं । इन गन्धर्वोंमें जो प्रसिद्ध और श्रेष्ठ गन्धर्व हैं उनके नाम लिखेजाते हैं । हाहा, हूहू, चित्ररथ, हंस, विश्वावसु, गोमायु, तुम्बुरु और नन्दी ये गन्धर्वोंमें श्रेष्ठ गन्धर्व हैं ।

अर्जुनका मुख्य तात्पर्य यह है, कि हे भगवन ! वसु रुद्र इत्यादि देवगण जिनका सांगोपांग वर्णन (अ० १० श्लोक २२, २३ में) कर

आये हैं वे तथा चित्ररथ, हंस इत्यादि गन्धर्व, दैत्यराज, बाणासुर, वृत्रासुर, बकासुर, विरोचनादि असुर और गौतम कपिलादि सिद्ध एकटक लगाये तुम्हारे ध्यानमें मग्न होकर हे भगवन् ! “ वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ” ये सबके सब विस्मित होकर तुम्हारे उग्रस्वरूपकी ओर देख रहे हैं अर्थात् ये जितने देव हैं इनके अपने २ देवत्व, प्रभुत्व, बल इत्यादिकी शक्ति तुम्हारे स्वरूपके देखते ही दूर होगयी जैसे कर्पूरकी डली वायुके लगते ही उड़जाती है ऐसे इन देवगणोंका वैभव एकबारगी जाता रहा अतएव ये सबकेसब पत्थरकी मूर्तिके समान एकटक लगाये दंतोंसे अंगुलियोंको दबाये-तुम्हारी ओर चुप हो देख रहे हैं ।

भगवान्‌के जिस अद्भुत और उग्ररूपको देखकर ये सब देवगण भयभीत और विस्मित हो रहे हैं अब अर्जुन उस रूपका वर्णन पूर्णप्रकार करता हुआ कहता है—

मृ०— रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं

महाबाहो बहुबाहूरुपादम् ।

बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं

दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाऽहम् ॥ २३ ॥

पदच्छेदः— [हे] महाबाहो ! (महान्तः निग्रहानुग्रहकरणे समर्था बाहवो यस्य तत्सम्बुद्धौ महाबाहो !) ते (तव) बहुवक्त्रनेत्रम् (बहूनि अपरिमितानि वक्त्राणि मुखानि नेत्राणि नयनानि यस्मिन् तत्) बहुबाहूरुपादम् (बहवः बाहव उरवः पादाश्चरणाश्च यस्मिन् तत्) बहूदरम् (बहूनि उदराणि यस्मिन् तत्) बहुदंष्ट्रा-

करालम् (बहुभिः द्रंष्टाभिः करालम् भयानकम्) सहत् (अप-
रिच्छिन्नम् । अति प्रमाणम् । आदिमध्यान्तरहितम्) रूपम् (विश्वरू-
पम्) दृष्ट्वा (अवलोक्य) लोकाः (चतुर्दशभुवनस्थाः प्राणिनः)
तथा, अहम्, प्रव्यथिताः (प्रकर्षेण दुःखं प्राप्ताः । भयेन प्रच-
लिता वा) ॥ २३ ॥

पदार्थः— (महाबाहो !) हे विशालभुजावाले ! (ते)
तुम्हारे (बहुवक्त्रनेत्रम्) अनेक मुख और आंखवाले तथा (बहु-
बाहूरूपादम्) असंख्य भुजा, जंघा और चरणवाले (बहूदरम्)
बहुतेरे उदरवाले, (बहुदंष्ट्राकरालम्) असंख्य दांतोंसे भीषणताको
प्राप्त (सहत्) बहुत विशाल (रूपम्) विश्वरूपको (दृष्ट्वा)
देखकर (लोकाः) चौदहों भुवननिवासी प्राणी (प्रव्यथिताः)
सारे भयके कांप रहे हैं (तथा) उसी प्रकार (अहम्) मैं भी कांप
रहा हूं ॥ २३ ॥

भावार्थः—अब अर्जुन अतुल पराक्रमी और अनन्त ऐश्वर्य-
शाली भगवान्‌के उस भयानक और रौद्र रससे भरे हुए रूपके वर्णनका
पूर्ण प्रकार उपसंहार करता हुआ कहता है, कि [रूपं सहत्ते बहुवक्त्र-
नेत्रं महाबाहो ! बहुबाहूरूपादम्] हे महाबाहो ! अर्थात् प्राणियोंके
निग्रह तथा उनपर अनुग्रह करनेके निमित्त विशाल भुजाओंके धारण
करनेवाले मेरे परमरक्षक ! तुम्हारे असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य
जंघे, असंख्य भुजाएं और असंख्य चरणोंसे युक्त [बहूदरं
बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्] बहुत

बड़े-बड़े उदर और विकराल कालके समान दांतवाले भयंकर स्वरूपको देखकर संपूर्ण विश्वमात्रके जीव प्रकम्पित हो रहे हैं और मैं भी धरी रहा हूँ ।

इस महाविकराल भयंकर स्वरूपको देखकर चौदहों भुवनके निवास करने वाले देव, गन्धर्व, किन्नर, नाग, नर, सिंह, व्याघ्र इत्यादि सबही चीख मारमारकर मारे भयके न जाने किधर भागनेकी इच्छा कर रहे हैं इनको ऐसा बोध हो रहा है, कि आजही महाप्रलय होनेवाला है । आपके लम्बे २ दातोंके बीच जो बड़ी-बड़ी फैली हुई रक्तदर्ण जिह्वाएं लटक रही हैं उनसे ऐसा भान होता है, कि कालने संपूर्ण विश्वको भूतकर कलेवा करनेके निमित्त जहां तहां अनगिनत चूल्हे बाल दिये हैं जिनसे बलतेहुए ईंधनकी ज्वालाओंकी लपट निकली चली आ रही है । हे भगवन् ! यदि यह कहो, कि मेरे इस रौद्रस्वरूपको देखकर सारा ब्रह्माण्ड तो पलायमान हो रहा है पर तू तो शान्त और निर्भय हो रहा है सो हे नाथ ! यद्यपि तुम्हारा पूर्ण अनुग्रह मुझपर है तथापि जैसे तुमसे सब भयभीत हो रहे हैं ऐसे मैं भी इस स्वरूपको देखकर कांप रहा हूँ । तुम्हारे भयके कारण एडीसे चोटीतक सर्वांग शरीर पसीनोंसे लथपथ हो रहा है, आंखें मिची चली जा रही हैं, यहां तक, कि देखा भी नहीं जाता, मुखका रंग विकृत हो रहा है, हृदय कांप रहा है, गला रुंध रहा है और अन्तःकरण अपने स्थानपर नहीं है सो मेरी भी दशा इनसे किसी भी प्रकार न्यून नहीं है ॥ २३ ॥

और अब कौसी दशा होरही है सो सुनो—

मृ०— नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं,
व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् ।

दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा
धृतिं न विन्दामि शमञ्च विष्णो ! ॥
॥ २४ ॥

पदच्छेदः— [हे] विष्णो ! (वेष्टयति व्याप्नोतीति विष्णुः
तत्सम्बुद्धौ हे विष्णो ! हे व्यापनशील !) नभस्पृशम् (अन्तरिक्षाव्या-
पिनम् । आकाशसंचारितम्) दीप्तम् (तेजोमयम्) अनेकवर्णम्
(बहवः वर्णाः यस्य तस्मान्नासंस्थानयुक्तम्) व्यात्ताननम् (विवृतानि
मुखानि यस्मिन् तम्) दीप्तविशालनेत्रम् (प्रज्वलितविस्तीर्णचक्षुषम्)
त्वाम् (अभिनवरूपम्) दृष्ट्वा (अवलोक्य) हि (निश्चयेन) प्रव्य-
थितान्तरात्मा (प्रभीतान्तरात्मा) अहम्, धृतिम् (धैर्यम्) शमम्
(शान्तिम् । मनस्तुष्टिम्) च, न, विन्दामि (लभे) ॥ २४ ॥

पदार्थः— (विष्णो !) हे सर्वत्रव्यापनशील विष्णुभगवान्
(नभःस्पृशम्) आकाशसे छूताहुआ (दीप्तम्) प्रज्वलित (अनेक-
वर्णम्) नाना प्रकारके रंगोंसे युक्त (व्यात्ताननम्) फैले हुए हैं
मुख जिसमें और (दीप्तविशालनेत्रम्) आग बभूकाके समान
बलतेहुए विशाल-विशाल नेत्र हैं जिसमें ऐसे (त्वाम्) तुम्हारे रूपको
(दृष्ट्वा) देखकर (हि) निश्चय करके (प्रव्यथितान्तरात्मा) मैं
जो व्यथा पाया हुआ अर्थात् अन्तःकरणसे कंपायमान एक जीवात्मा हूं

सो (धृतिम्) धैर्यको तथा (शमम्) शान्तिको (च) भी (न विन्दामि) नहीं पाता हूँ अर्थात् इस रूपको देखकर मेरा मन चबरा रहा है और शरीरकी सुधि नहीं है ॥ २४ ॥

भावार्थः---अब अर्जुन भगवानके जिस भयंकर स्वरूपको देखकर कंपायमान हुआ है उस स्वरूपका वर्णन करता हुआ कहता है, कि [नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्त-विशालनेत्रम्] हे भगवन ! तुम्हारे विस्तृत और परम विशाल मुखके ऊपरकां होंठ आकाशको और नीचेका होंठ पातालको स्पर्श कर रहा है तात्पर्य यह है, कि जहांतक आकाशसे पाताल पर्यन्त मेरी दृष्टि जाती है तहांतक तुम्हारे ही मुखको फैला हुआ देखता हूँ मानो ! कालके काल संहकालको भी ग्रसनेके लिये आज तुमने न जाने क्यों इस प्रकार मुखको फैला रखा है तिसमें भी आश्चर्य यह है, कि यह तुम्हारा मुख दीप्त है अर्थात् जिसकी ज्वालासे तीनों लोक तप्त हो रहे हैं तथा जिसमें अनेक वर्ण हैं जैसे अग्निमें अरुण, श्वेत, पीत, नील, श्याम इत्यादि अनेक वर्ण प्रकाशित देख पड़ते हैं ऐसे तुम्हारे मुखके भीतर अग्नि की प्रदीप्त ज्वालाका पूर्ण प्रकाश अनेक प्रकारके वर्णोंके साथ देख पड़ता है । इसी प्रकार तुम्हारे लाल-लाल नेत्र अग्निज्वालासे भरे हुए परम विशाल हैं मानो ! त्रिलोकीको भस्म कर देनेके लिये आज तुमने अपने नेत्र खोल दिये हैं । तथा—

[दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमञ्च विष्णो !] हे विष्णो ! तुम्हें देखकर मैं जो प्रव्यथित जीवात्मा अर्जुन सो शान्ति और धृतिको प्राप्त नहीं करता हूँ अर्थात्

हे विष्णो ! हे सर्वत्र व्यापनेवाले ! मैं इस समय भीतरसे अर्थात् अन्तःकरणसे (प्रव्यथित) कंपायमान और व्याकुलात्मा हो रहा हूँ अतएव चाहता हूँ, कि तुम्हारे अनुग्रहको स्मरण करके धीरेज धरूँ । क्योंकि मुझे अभी तक स्मरण है, कि तुम वही हो जो मन्द-सुसकाते हुए मुझे बार बार अपना सखा और अपना प्रिय कहकर स्पर्श पर पुकारते थे पर इन बातोंके स्मरण रहते हुए भी यह तुम्हारा भयानक और रौद्रस्वरूप ऐसा डरावना कालके समान देख पड़ता है, कि मैं लाख ढाढस बांधकर धीरेज धर तुम्हारे सम्मुख खड़ा रहना चाहता हूँ पर क्या करूँ न तो मुझे धैर्य ही है और न शान्तिहीनकी उपलब्धि है । जी चाहता है, कि आंखें बन्द कर यहांसे किसी ओर भाग जाऊँ पर आंख सींचनेपर भीतर भी तुम्हारा यही स्वरूप मुझे देख पड़ता है और जिधर भागनेके लिये पांव उठाना चाहता हूँ उधर ही तुमको देखता हूँ इसी कारण मैं इस समय 'प्रव्यथितान्तरात्मा' हो रहा हूँ अर्थात् न आगे पांव उठता है, न पीछे पांव हटता है और न खड़ा ही रहनेका साहस है मैं तो किंकर्तव्य विमूढ होकर बहुतही घबड़ा रहा हूँ ।

अर्जुनने जो भगवान्‌को यहां 'विष्णो' कहकर पुकारा है इसका यही अभिप्राय है, कि भगवान्‌का स्वरूप व्यापक है जिधर देखता है ऊपर-नीचे, दायें-बायें, आगे-पीछे आंख खोलनेपर भी और आंख बन्द करनेपर भी सर्वत्र बाहर भीतर वही स्वरूप देख पड़ता है इसीलिये अर्जुनने 'विष्णो' कहकर उस महाप्रभुकी व्यापकताकी सूचना दी है ॥ २४ ॥

अब अर्जुन भगवान्‌के इस उग्र स्वरूपका वर्णन समाप्त करता-

हुआ अपनी व्याकुलदशाको स्पर्शरूपसे दिखलाता हुआ भगवान्से यों प्रार्थना करता है—

सू०— द्रंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि,

दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि ।

दिशो न जाने न लभे च शर्म

प्रसीद देवेश ! जगन्निवास ! ॥ २५ ॥

पदच्छेदः— [हे] देवेश ! (देवानामीश !) हे जगन्नि-
वास ! (जगतां स्थितिस्थानं यस्मिन् अथवा जगति निवासो यस्य सः
तत्सम्बुद्धौ) द्रंष्ट्राकरालानि (विकटद्रंष्ट्राभिः भयानकानि) [तथा]
कालानलसन्निभानि (प्रलयकालाग्निसदृशानि जाज्वल्यमानानि)
ते (तव) मुखानि (वक्त्राणि) च, दृष्ट्वा (अवलोक्य) एव, दिशः
(दिग्विभागम्) न, जाने (जानामि) शर्म (सुखम्) च, न, लभे
(प्राप्नोमि) [तस्मात्] प्रसीद (प्रसन्नो भव) ॥ २५ ॥

पदार्थः— अर्जुन व्याकुल होकर कहता है, कि (देवेश !)
हे देवताओंके ईश महादेव ! तथा (जगन्निवास !) हे सम्पूर्ण
जगत्के निवासस्थान अथवा सम्पूर्ण जगत्में निवास करनेवाले
(द्रंष्ट्राकरालानि) विकट और बड़े-बड़े भयंकर दांतोंसे युक्त तथा
(कालानलसन्निभानि) कालाग्निके समान जाज्वल्यमान (ते
मुखानि च) तुम्हारे असंख्य मुखोंको (दृष्ट्वा) देखकर (एव)
निश्चय करके (दिशः) दिशाओंको (न जाने) मैं नहीं जान
सकता हूं और (शर्म च) सुखको भी (न लभे) नहीं प्राप्त कर-

सकता हूं इसलिये हे नाथ ! (प्रसीद) मुझपर प्रसन्न हो जाओ ॥ २५ ॥

भावार्थः— अब अर्जुन विकट स्वरूपको देखते-देखते अत्यन्त व्याकुल हो भगवत्की प्रसन्नता निमित्त प्रार्थना करता हुआ कहता है, कि [द्रष्टाकरालानि च ते सुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि] बड़े-बड़े भयंकर डाढ़ोंसे युक्त तथा प्रलयकालकी आगके समान धधकते हुए तुम्हारे सुखको देखकर मेरी कैसी बुरी दशा होरही है सो सुनो ! अर्थात् मैं (अर्जुन) जिसने कभी कालकाभी भय नहीं किया, बड़े-बड़े भयंकर और घुरन्धर राजाओंको तुम्हारे समान जाना, निवातकवच नाम भयावह राजसकी तीन करोड़ विकट राजस सेनाओंसे मैं तनकभी व्याकुल नहीं हुआ । इतना वलिष्ट हृदय और अन्तःकरुणा रहनेपर भी आज हे भगवन् ! तुम्हारे इस भयंकर स्वरूपको देखकर अत्यन्त ही व्याकुल हो रहा हूं और मैं यहांतक बढागया हूं, कि [दिशो न जाने न लभे च शर्म्य प्रसीद देवेश ! जगन्निवास !] हे सम्पूर्ण जगत्में निवास करनेवाले स्वामिन् ! मुझे इस समय न तो दिशाओंका ज्ञान है और न सुखकी ही प्राप्ति है सो तुम मुझपर प्रसन्न हो जाओ ! अर्थात् मुझे पूर्व, पश्चिम इत्यादि दिशाओंकी कुछभी सुधि नहीं है । मैं यह भी नहीं जानता, कि मैं किस सुख हूं, कहां हूं, कौन हूं और कैसे हूं ? सो हे भगवन् ! इस समय मुझे किसी प्रकारकी कुछभी सुधि नहीं है यद्यपि सहस्रों युक्तियोंसे मैं अपने मनको सन्तोष दिया चाहता हूं और सुखी किया चाहता हूं पर मेरा मन किसी प्रकार भी परितुष्ट

नहीं होता । कहाँ जाऊँ ? किससे अपने मनकी व्यथा कहूँ ? कौन मुझको इस व्यग्रतासे स्थिर करसकता है ? मेरी समझमें कुछ भी नहीं आता । इस कारण “ प्रसीद देवेश ! जगन्निवास ! ” हे देवोंके देव महेश्वर ! सम्पूर्ण जगत्में व्यापक तथा संपूर्ण जगत्को अपने एकरोममें लटकानेवाले ! अब तुम मेरी इस व्याकुलतासे परिपूर्ण दशाको देख हे मेरे परम स्वामी ! मेरी ओर प्रसन्न होकर मुझपर दयादृष्टि करो ! और मेरी व्यथाका नाश करो ! ॥ २५ ॥

यदि कहो, कि हे अर्जुन ! तू व्याकुल क्यों होता है मैं तो तुझपर प्रसन्न ही हूँ-जभी तो मैंने तुझको अपना विश्वरूप दिखलाया है तो हे भगवन् ! इस तुम्हारे विश्वरूपको देखकर अधिक व्याकुल और भयभीत होनेका कारण क्या है ? सो सुनो !

मृ०— अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः,

सर्वे सहैवावनिपालसंघैः ।

भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ,

सहार्मुदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ २६ ॥

वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति,

दंष्ट्राकरालानि भयानकानि ।

केचिद्विलग्ना दशनांतरेषु,

सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः ॥ २७ ॥

पदच्छेदः— अबनिपालसंघैः (शल्यजयद्रथादिराज्ञा समूहैः) सह (सहितः) अमी, धृतराष्ट्रस्य, सर्वे, पुत्राः (दुर्योधनादयः) च, एव, तथा, भीष्मः (पितृसहोः । भीष्माचार्यः) ।

द्रोणः (द्रोणाचार्यः) असौ, सूतपुत्रः (कर्णः) अपि, अस्म-
दीयैः (अस्माकम्) योधमुख्यैः (शिखंडि धृष्टद्युम्नादि भटानां
प्रधानैः) सह, त्वरमाणाः (त्वरायुक्ताः धावन्तः) ते, द्रंष्ट्राकरा-
लानि (द्रंष्ट्राभिः विकृतानि) भयानकानि (भयंकराणि)
वक्त्राणि (मुखानि) विशन्ति (प्रवेशं कुर्वन्ति) [तेषां मध्ये]
केचित्, चूर्णितैः (चूर्णीकृतैः) उत्तमांगैः (मस्तकैः) [तव]
दशनान्तरेषु (द्रंष्ट्राणां संधिषु) विलग्नाः (भक्षितमांसमिव
विशेषेण संश्लिष्टाः) संदृश्यन्ते (उपलभ्यन्ते) ॥ २६, २७ ॥

पदार्थः— (अवनिपालसंघैः) शल्य तथा जयद्रथादि
राजाध्यायके समूह (सह) सहित (अस्मी) ये (धृतराष्ट्रस्य)
धृतराष्ट्रके (पुत्राः) दुर्योधनादि सौ पुत्र (च) भी (एव)
निश्चय करके (त्वाम्) तुम्हारेमें प्रवेश कर रहे हैं (तथा) और
(भीष्मः) भीष्मपितामह (द्रोणः) गुरु द्रोणाचार्य और
(असौ) यह (सूतपुत्रः) सूतका बेटा राजा कर्ण (अपि)
भी (अस्मदीयैः) हमलोगोंको अपने (योधमुख्यैः सह)
शिखंडी और धृष्टद्युम्नादि प्रधान योद्धाध्यायके सहित (त्वरमाणाः)
बड़ी शीघ्रताके साथ दौड़तेहुए (ते द्रंष्ट्राकरालानि) तुम्हारे विकट
दांतोंसे भरेहुए (भयानकानि) भयंकर (वक्त्राणि) मुखोंमें
(विशन्ति) घुसते चले जा रहे हैं इनमेंसे (केचित्) कोई-कोई
(चूर्णितैः) चूर्ण हुए अर्थात् कुचलेहुए (उत्तमांगैः) मस्तकोंके
साथ तुम्हारे (दशनान्तरेषु) दांतोंके बीच-बीचमें (विलग्नाः)
खो गेहुए (संदृश्यन्ते) देखे जाते हैं ॥ २६, २७ ॥

भावार्थः— भगवतके प्रसन्न रहते हुए भी अर्जुनने जो पिछले श्लोकमें कहा, कि हे जगन्निवास ! मुझपर प्रसन्न होवो तिसका कारण इन २६, २७ दोनों श्लोकोंमें स्पष्टरूपसे वर्णन करता है, कि [अस्मी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसंघैः] ये जो धृतराष्ट्रके दुर्योधनादि सौ पुत्र हैं ये सबके सब शल्य, जयद्रथादि बड़े-बड़े नरपतिसमूहके साथ तुम्हारे स्वरूपमें प्रवेश करते जा रहे हैं। मैं ऐसा देख रहा हूँ, कि केवल ये ही नहीं वरु इनसे इतर अन्य जो [भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः] पितामह भीष्म और गुरु द्रोण और मेरा परम विद्वेषी “सूतपुत्र” (राजा कर्ण) मेरे कटकके प्रधान-प्रधान वीर शिखंडी और धृष्टद्युम्न इत्यादि [वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि] बड़ी शीघ्रताके साथ दौड़ते हुए तुम्हारे मुखमें घुसे चले जा रहे हैं जिसके अन्तर्गत तुम्हारे विकराल और भयानक दांत लगे हुए हैं। जैसे किसी बड़े अन्धड भस्मकण्डके ओकोंसे मारे हुए छोटे-छोटे पतंगे किसी पर्वतकी कन्दराओंमें बड़ी शीघ्रतासे भागे हुए प्रवेश करते जाते हैं ऐसे ये सबके सब वीरगण तुम्हारे महा भस्मावात कालरूप मुखमें घुसते चले जा रहे हैं। वह तुम्हारा मुख कैसा है ? कि जिसमें बड़े-बड़े बिकट डरावने अर्थात् विकराल कालको हंसते-हंसते चबेनाके समान चबाने वाले परम कठोर और बड़े-बड़े डाढ़वाले दांत हैं जो अत्यन्त भयको उपजाने वाले हैं।

अर्जुन कहता है, कि हे भगवन् ! ऐसी दशा देख मुझे तो पूर्ण भय हो रहा है क्योंकि मैं तो यह समझ रहा था, कि सहा-

भारतकी रणभूमिमें सेनाओंके किलकिला शब्द, शंख और भेरीकी ध्वनि, वीरोंका सिंहनाद, धनुषकी प्रत्यंचाओंकी टंकार, हथियारोंकी भेंकार और रथोंकी वज्रतुल्य घर्घराहटसे आकाश मंडल गूँज उठेगा और सब दिशाएं भर जायंगी एवम्प्रकार धनुष बाण, तलवारें, गदा, शक्ति इत्यादि सैकड़ों प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे सजेहुए दोनों सेनादल ऐसे दीखेंगे जैसे प्रलय होनेके समय सैकड़ों प्रकारके उन्मत्त मगर आदि जीवोंसे युक्त उछलते हुए दो समुद्र मालूम हों परन्तु मैं तो यहां कुछ और ही अभिनय देख रहा हूं, कि इनमेंसे [केचि-द्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः] कोई-कोई तो तुम्हारे दाँतोंके नीचे चूर्ण होकर इस प्रकार खण्ड-खण्ड हो रहे हैं जैसे चक्कीमें नाज पिसजानेसे उस नाजकी गुद्दी अलग निकल कर चूर २ होजाती है और कितनोंके उत्तमांग जो मरतक हैं वे तुम्हारे दाँतोंसे चूर २ होगये हैं और उनसे मज्जा निकल-निकल कर तुम्हारे दाँतोंकी सन्धियोंमें लटकरही हैं जैसे मांसभोजी सिंह अथवा व्याघ्रादि पशुओंके दाँतोंकी संधियोंमें, अथवा मांसहारी मनुष्योंके दाँतोंके रन्ध्रोंमें मांसके लच्छे अटकेहुए और लटकेहुए देखपडते हैं ऐसे ही इन वीरोंके मस्तककी गुदियां तुम्हारे दाँतोंमें, हाठोंमें तथा रन्ध्रोंमें लटकी हुई दीख पडती हैं अर्थात् तुमने इस समय बड़ीही डरावनी मूर्ति धारण की है तुम्हारे इस स्वरूप रूप महाभारतकी भूमिमें असंख्य वीरोंके हाथ पैर, खण्ड मुण्ड, अनगिनत हाथीघोड़ोंके लोथ, बहुमूल्य घंटीदार रथ, चित्रविचित्र सोनेके कवच इत्यादि पडेहुए हैं। बचेखुचे वीरोंके शरीर सुन्न हो रहे हैं और कोई डरसे चिल्लाचिल्लाकर प्राण छोड रहे हैं।

अर्जुनके कहनेका मुख्य अभिप्राय यह है, कि जब इस महा-भारतके सब योद्धाओंके मस्तक (चाहे वे मेरे दलके वा मेरे शत्रुके दलके हैं) तुम्हारे मुखमें चूर्ण-चूर्ण देखपड़ते हैं तो क्या आश्चर्य है, कि इनहीमें कहीं मेरा भी मस्तक न हो । यदि कहो, कि तेरा मस्तक होता तो तू खड़ा कैसे रहता तू तो अपनेको पिसा-हुआ देखता, सो हैं भगवन् ! ऐसा मैं कैसे मानूँ ? क्योंकि जिन-जिनके मस्तकोंको मैं तुम्हारे मुखमें चूर्ण हुआ देखता हूँ वे भी तो विचार इस युद्धमें खड़ेही हैं उनको भी कुछ भान नहीं होता है इसी प्रकार मुझको भी अपने मस्तकके चूर्ण होनेका भान नहीं होता । अतएव मैं मेरे भयके कारण हा हूँ और परम ध्यथासे व्यथित हो रहा हूँ सो हे भगवन् ! मैं तुमसे बार-बार प्रार्थना करता हूँ, कि हे देवोंके ईश ! जगन्निवास ! मुझपर प्रसन्न होओ ॥ २६, २७ ॥

अब अर्जुन अगले दो श्लोकोंमें ज्ञानी और अज्ञानी दोनों प्रकारके वीरोंको भगवन्मुखमें प्रवेश करनेका उदाहरण देताहुआ कहता है—

मू०— यथा नदीनां वहवोऽम्बुवेगाः

समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति ।

तथा तवामी नरलोकवीरा

त्रिशन्ति वक्त्रायमिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥

पदच्छेदः— यथा (येन प्रकारेण) नदीनाम् (अनेकसर्गा प्रवृत्तानां गंगाद्यानाम्) वहवः (अनेकाः) अम्बुवेगाः (उदकानां प्रवाहाः) अभिमुखाः (आभिमुख्येन प्रवर्त्तमानाः) [सन्तः] समुद्रम् (सागरम् । लवणार्णवम्) एव, द्रवन्ति (विशन्ति) तथा

अस्मी, नरलोकवीराः (मनुष्यलोकशूराः) अभिविज्वलन्ति (आस-
मन्तात् विशेषेण प्रदीप्यमानानि सर्वतो जाज्वल्यमानानि) तव, वक्त्राणि
(मुखानि) विशन्ति ॥ २८ ॥

पदार्थः—(यथा) जैसे (नदीनाम्) गंगा इत्यादि नदियोंकी
(वहवः) बहुतेरी (अभ्युवंगाः) जलकी धाराएं (अभिमुखाः)
किसी सागरके सन्मुख होतीहुई (समुद्रम्) उस सागरमें (एव,
निश्चय करके (द्रवन्ति) जा मिलती हैं (तथा) तैसे ही (अस्मी)
ये (नरलोकवीराः) मनुष्यलोकके बड़े-बड़े वीर (अभिविज्वलन्ति)
जाज्वल्यमान (तव वक्त्राणि) तुम्हारे मुखोंमें (विशन्ति) प्रवेश कर
रहे हैं [ऐसा मैं देखता हूँ] ॥ २८ ॥

भावार्थः - भगवत्के विराटरूपमें किस प्रकार ये महा-
भारतकी रणभूमिके जुरेहुए योद्धागण प्रवेश कर रहे हैं उसका दृष्टान्त
देकर अर्जुन कहता है, कि ये प्रवेश करनेवाले वीर दो प्रकारके हैं ।
प्रथम वे जिनको भगवच्चरणोंमें स्नेह है और इस रणभूमिमें भगव-
दर्शन पातेहुए भगवत्मुखारविन्दके सन्मुख प्राण देना अपना अहो-
भाग्य समझ रहे हैं । जैसे भीष्म द्रोण तथा अनेक अन्यान्य नरेश । और
दूसरे वे जो भगवत्के स्वरूपको न पहचानकर द्वेषभावसे मरने मारने
के लिये उपस्थित हैं ।

इनमें प्रथम श्रेणीके भगवद्भक्त वीरगण किस प्रकार भगवत्
में प्रवेश करते हुए देखे जाते हैं उनका उदाहरण देता हुआ अर्जुन
कहता है, कि [यथा नदीनां वहवोऽभ्युवंगाः समुद्रमेवा-

सिमुखा द्रवन्ति] जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी इत्यादि पवित्र नदियोंके जलकी धाराएं समुद्रके सम्मुख होते ही बड़ी शीघ्रता से दौडती हुई समुद्रमें जा मिलती हैं अर्थात् सब नदियोंका स्वभाव है, कि पर्वत फोडकर निकलती हैं और धीरे-धीरे पृथिवीमंडल पर प्रवाहित होती हुई सबकी सब किसी समुद्रके सम्मुख पहुँचती हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र गोदावरी इत्यादि बंगालसागरके सम्मुख, सिंध, नर्मदा, तापती इत्यादि पश्चिम सागरके सम्मुख ओवी, जनाश्री, लीवा इत्यादि उत्तर सागरके सम्मुख पहुँचकर बड़ी शीघ्रतासे समुद्रमें जा मिलती हैं [तथा तं वामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्येभिविज्वलन्ति] इसी प्रकार इस महाभारतकी रणभूमिमें युद्धके तात्पर्यसे इस पृथ्वीमंडलके बड़े-बड़े योद्धा पराक्रमी और ज्ञानी वीर तुम्हारे विश्वरूपके सम्मुख होते ही तुम्हारे जाज्वल्यमान ज्योतिर्भय मुखमें लय होते चले जाते हैं अर्थात् उनकी अपनी ज्योति उनके शरीरसे निकलकर तुम्हारे परम प्रकाशस्वरूपमें लय होती जाती है ।

अर्जुनके कहनेका अभिप्राय यह है, कि जैसे नदियां जलरूप ही हैं और समुद्र भी जलस्वरूप ही है अतएव जलको जलमें मिला जानेसे किसी प्रकारकी असुविधा नहीं होती इसी प्रकार ज्ञानियों और भक्त योद्धाओंके भगवत्स्वरूपमें मिलनेसे तनक भी कष्ट नहीं देख रहा हूँ । क्योंकि वे ज्ञान और भक्ति से अपने शरीराभिमान को प्रथमही त्यागकर भगवत्के सम्मुख होधुके हैं फिर उनको परमप्रकाशके साथ मिलनेमें कष्ट ही क्या होवे और विलम्बही क्या लगे ? ॥ २८ ॥

अब अर्जुन ! उन प्राणियोंके भगवत्स्वरूपमें लय होनेका दृष्टान्त देता है जो अज्ञानी हैं और अभक्त हैं ।

सू० — यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गं
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः ।
तथैव नाशाय विशन्ति लोका-
स्तवापिवक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २६ ॥

पदच्छेदः— यथा (येन प्रकारेण) समृद्धवेगाः (तीव्रो-
वैर्गो येषांते) पतङ्गाः (शलभाः) नाशाय (मरणाय) प्रदीप्तम्
(प्रकर्षेण जाज्वल्यमानम्) ज्वलनम् (अग्निम्) विशन्ति, तथा,
एव, समृद्धवेगाः, लोकाः (प्राणिनः । उभये च भूस्थाः शूरा वा)
अपि, नाशाय (मृत्यवे) तव, वक्त्राणि (मुखानि) विशन्ति
(प्रवेशं कुर्वन्ति) ॥ २६ ॥

पदार्थः— (यथा) जैसे (समृद्धवेगाः) बड़ी शीघ्रतासे
दौड़नेवाले (पतङ्गाः) पतंगे (नाशाय) मरनेके लिये (प्रदीप्तम्)
बलतीहुई (ज्वलनम्) अग्निशिखामें (विशन्ति) पड़जाते हैं
(तथा एव) तिसी प्रकार निश्चय करके (समृद्धवेगाः) बड़े वेगसे
दौड़ते हुए (लोकाः) लोकलोकान्तर निवासी प्राणी तथा दोनों दुर्लों
के योद्धा (अपि) भी (नाशाय) मृत्युको प्राप्त होनेके लिये (तव)
तुम्हारे (वक्त्राणि) मुखोंमें (विशन्ति) प्रवेश कर रहे हैं [ऐसा
मैं देखता हूँ] ॥ २६ ॥

भावार्थः— पूर्व श्लोकमें अर्जुन जो नदियोंका उदाहरण दे चुका है वह उन प्राणियोंके विषयमें है जो भगवत्स्वरूपमें सुख-पूर्वक जामिलते हैं ।

अब इस श्लोकमें अर्जुन उन प्राणियोंके मिलनेका उदाहरण देता है जो अज्ञानी और अभक्त हैं और भगवत्से विमुख हैं इसी कारण जिनके लिये भगवत्का स्वरूप महाकालके समान दुःखदायी भान होता है अतः वे किस प्रकार भगवत्के भयानक स्वरूपमें मिलते हैं सो अर्जुन कहता है, कि [यथा प्रदीप्तं उत्रल्लनं पतङ्गं विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः] जैसे छोटे-छोटे पतंगे जो वर्षा-कालमें अधिक हो जाते हैं और जहां-तहां बलती हुई अग्निशिखाओंमें अर्थात् दीपककी लौमें दौड़ पड़ते हैं और भस्म होते चले जाते हैं [तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि बक्ताणि समृद्ध-वेगाः] इसी प्रकार हे भगवन ! जो अज्ञानी और अभक्त हैं चाहे वे किसी लोकमें क्यों न निवास करते हों वे सबके सब तथा इस महा-भारतकी रणभूमिमें युद्धके तात्पर्यसे उपस्थित जो दुर्योधन इत्यादि हैं और जो तुम्हारे स्वरूपको सहा भयंकर कालके समान तथा प्रलयाग्निके समान जाज्वल्यमान देख रहे हैं वे भी बड़े वेगके साथ दौड़ते हुए तुम्हारे मुखमें जाकर ऐसे भस्म हुए चले जाते हैं जैसे दीपकमें पतंगे जलमरते हैं ।

अर्जुनके कहनेका मुख्य अभिप्राय यह है कि जैसे दीपकमें भस्म होते समय पतंगे, परम दुःख पाते हैं । उनमें कुछ तो एकबारगी भस्म हो जाते

हैं और कुछ अधजलेसे रहकर अधकच्चे रहजाते हैं जिन्हें प्राण निकलते-निकलते तक अत्यन्त क्लेश होता है उस समय कोई उपाय अपने प्राण बचानेका नहीं देखते और व्याकुल होकर तडफडाते और फडफडाते जलते हुए चलेजाते हैं । इसी प्रकार भिन्न-भिन्न लोकोंके निवास करनेवाले जो भगवद्धिमुख प्राणी हैं तथा इस महाभारतके कटकमें जो भगवद्धिमुख वीर हैं, जिनको आयुभरमें कभी भगवत् का नाम नहीं सुहाता, जो भगवत्का नाम सुनते ही नाक सिकोडते हैं, निशिवासर मद्य वेश्या इत्यादि अन्यान्य विषयोंमें तथा निर्दोष जीवोंकी हिंसा करनेमें रत रहते हैं और जिनके लिये भगवत् काल-स्वरूप ही हैं उन्हींको भगवत्के जाज्वल्यमान मुखारविंदमें अर्जुन पतंगोंके समान जलकर भस्मीभूत हुए देख रहा है ।

शंका— जहां-तहां अनेक ग्रन्थोंमें ऐसा लिखा है, कि जो भगवत्के सम्मुख होता है उसके सर्व पाप नष्ट होजाते हैं और वह महाप्रभु उसको अपना स्वरूप बनाकर अपनालेता है फिर यहां अर्जुन ऐसा क्यों कहता है, कि बहुतेरे प्राणियोंको मैं पतंगोंके समान तुम्हारे सम्मुख दौडकर तुम्हारे जाज्वल्यमान मुखमें पडकर भस्म होते हुए देख रहा हूं जिससे वे अत्यन्त क्लेश पारहे हैं । फिर जो भगवत्के सम्मुख हुआ उसे क्लेश कैसा ?

समाधान— इसमें तनक भी सन्देह नहीं है, कि जो प्राणी भगवत्के सम्मुख होता है वह सर्व प्रकारके क्लेशोंसे छूटजाता है । तहां भस्म होनेका अर्थ यह नहीं है, कि इस पांचभौतिक देहको भगवत्के

सुँहके सामने करना वरु शास्त्रोंका प्रयोजन सम्मुख होनेसे यह है, कि जो प्राणी अपने मनको संसृतिव्यवहारोंसे मोडकर भगवत्के स्मरण पृजन भजन इत्यादिमें लगाता है उसीको यथार्थरूपसे सम्मुख होना कहते हैं । सो इस रणभूमिमें अथवा इससे इतर कहीं भी किसी लोकलोकान्तरमें जो भगवत्के सम्मुख मनसे हैं वे ही दुःखसागरसे पार हैं । जैसे किसी महाराजाधिराजके सम्मुख उसकी प्रिया महारानी अथवा उसका कोई परम स्नेही सामने खड़ा है और उसका शत्रु तथा एक डाकू लुटेरा भी न्यायके निमित्त सम्मुख खड़ा है तो अब विचारने योग्य है, कि शरीरसे तो महारानी, मित्र, शत्रु तथा डाकू सब महाराजके सम्मुख हैं पर मनसे इनकी गति भिन्न है अतएव सम्मुख होनेका जो यथार्थ सुख है वह केवल महागनी और मित्रको ही प्राप्त है, शत्रुको और डाकूको सो सुख प्राप्त हो नहीं सकता । क्योंकि ये दोनों सम्मुख होनेपर भी सम्मुख नहीं समझे जावेंगे और दुःख ही भोगेंगे इसी प्रकार जो भगवत्के सम्मुख मन, वचन और कर्म तीनोंसे है वही यथार्थमें भगवत्के सम्मुख है ।

इस रणभूमिमें तथा अन्य किसी भी स्थानमें जो प्राणी यथार्थ सम्मुख है वह तो पूर्वश्लोकमें कथन कियेहुए नदी और समुद्रकी उपमाके अनुसार है और जो यथार्थ सम्मुख नहीं है वह दीपक और पतंगकी उपमाके अनुसार है । शंका मत करो !

शंका—यदि मन वचन कर्मसे भगवत्के सम्मुख होना सम्मुख समझा जाता हो तो रावण, कुंभकरण इत्यादिका अन्तःकरणसे सम्मुख

होकर मुक्त होना सिद्ध नहीं होता । क्योंकि वे मन, वचन और कर्मसे सम्मुख नहीं हुए वह शत्रु होकर सम्मुख हुए थे । किंर भी भगवत् ने उनको मुक्त कर दिया इसलिये किसी भी प्रकारसे भगवत् के सम्मुख होना सम्मुख ही होना सिद्ध होता है शरीरसे हो वा मन वचन कर्मसे हो ।

समाधान—नहीं ऐसा मत कहो ! रावण, कुंभकरण इत्यादिके विषय जो तुमने कहा सो ये भी अन्तःकरणसे भगवत् के सम्मुख ही थे पर केवल अपने उच्चारणनिमित्त इन्होंने अविधि-भक्ति स्वीकार की थी क्योंकि भक्ति दो प्रकारकी है विधि और अविधि—

विधि-भक्ति वह है जो अन्तर और बाहर दोनों ओरसे सात्त्विक रीति द्वारा सम्पादन की जावे और अविधि-भक्ति वह है जो अन्तःकरणसे तो भगवत् में प्रेम रखे पर बाहरसे तामसी स्वभाव होनेके कारण सात्त्विकरीतिद्वारा अपना निर्वाह न जानकर तामसीरीतिसे शत्रुता अथवा अन्य किसी विरुद्धभाव द्वारा भगवत् के सम्मुख आजावे । देखो ! रावणने अपने मुखसे कहा है—

होइ भजन नहिं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ ये हा ।
खरदूषण सोसम बलवन्ता, तिन्हेंको मारै विनु भगवन्ता ॥
सुरंजन भंजन सहि भारा, जो जगदीश लीन्ह अवतारा ।
तौ मैं जाय बैर हठि करिहौं, प्रभु शर प्राण तजे भव तरिहौं ॥

(तुलसी)

फिर कुम्भकरण रावणके प्रति कहता है—

“अहह बन्धुतैं कीन्ह खुटाई, प्रथमन मोहि जगायहु आई ।

कीन्हेहु प्रभु विरोध तेहि देवक । शिव विरंचि सुरे जाके सेवक
नारद मुनि मोहिं जान जो कहैऊ । कहतेउँ तौहि समय नहिं रहेऊ
अब भरि अंक भेंटु मोहिं भाई । लोचन सफल करौं मैं जाई
स्वाभ्यास सरसीरुहलोचन । देखौं जाय तापन्नयमोचन ॥ ”
(तुलसी)

इन वचनोंसे सिद्ध होता है, कि रावण और कुम्भकरणकी अविधि भक्ति थी इनलिये वे अन्तःकरणसे तो भगवत्के सम्मुख थे केवल शरीरसे ही सम्मुख नहीं हुए थे ।

इती प्रकार इस महाभारतमें भी भीष्म, द्रोण, शल्य इत्यादि अनेक योद्धागण अन्तःकरणसे भगवान्के सम्मुख थे अर्जुनने इनका उदाहरण नदी तथा समुद्रसे और विमुखांका उदाहरण ज्वाला और पतंगोंसे दिया है । शंका मत करो !

शंका— यदि किसी प्राणीको यह भी शंका हो, कि पतंग तो सर्वप्रकार मन, वचन और कर्मसे आसक्त है इसीलिये जलमरता है फिर पतंग और दीपककी उपमा भगवद्धिमुख प्राणियोंके लिये अर्जुनने क्यों दी ?

समाधान— पतंग और दीपककी उपमा जो प्रेक्षके विषय दी जाती है वह सिद्धान्त नहीं है वह तो कवियोंका विचारमात्र है । यथार्थमें तो वे पतंग ऐसा समझते हैं, कि कोई खानेकी वस्तु है इसलिये भोजनके लोभसे उस दीपकपर अथवा किसी जलतीहुई

शिखापर दौडपडते हैं प्रेमसे नहीं दौडते इन पतंगोंमें प्रेम दिखलाना यह कवियोंका एक अनुमानमात्र काव्योंकी शोभा देनेके निमित्त है जहां-जहां ग्रन्थोंमें पतंग और दीपकका दृष्टान्त आया है सो केवल प्रेमके उदाहरणमें नहीं वरु विरुद्ध उदाहरण नाशादि तथा मरणादिके उदाहरणमें शत्रुभावसे आया है । जैसे “ अलक्षितोऽनौ पतितः पतंगमो यथा नृसिंहौजसि सोऽसुरस्तदा ” (श्रीमद्भाग. स्कन्ध ७ अ. ८ श्लोक २४) अर्थात् हिरण्यकश्यप राक्षस दौडता हुआ नृसिंह भगवान्के तेजमें इत प्रकर अवेष्टे समान जा गिरा जैसे पतंग अंधा होकर दीपकके तेजमें जागिरता है ।

यहां व्यासदेवने पतंग और दीपककी शत्रुताको लेकर दृष्टान्त दिया है मित्रता वा प्रेममें नहीं दिया । इसी कारण विमुखोंके लिये अर्जुनका पतंग और अग्निशिखासे उदाहरण देना अनुचित नहीं है ।

यदि थोड़ी देरकेलिये यह मान भी लियाजावे, कि पतंगे आसक्त ही होकर दीपकपर गिरते हैं और भस्म होजाते हैं तो भी इतना तो अवश्य कहना पडेगा, कि दीपक जड होनेके कारण उनके प्रेमको न जानकर उनकी रक्षा नहीं करसकता और न अपना रूप बना सकता है पर भगवत् तो चैतन्य है कोई भी प्राणी प्रेमासक्त होकर उसपर गिरेगा तो वह भगवत् उसकी रक्षा अवश्य करेगा और अपना रूप बनालेगा । शंका मत करो ॥ २६ ॥

अब इसी दृष्टान्तको अर्जुन और भी अधिक स्पष्टकर कहता है—

सू०— लेलिह्यसे असमानः समन्तात्,
लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः ।

तेजोभिरापूर्य्य जगत् समग्रं,

भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥

पदच्छेदः— [हे] विष्णो ! (व्यापनशील !) ज्वलद्भिः
(दीप्यमानैः) वदनैः (मुखैः) समग्रान् (समस्तान् । निरवशेषान्)
लोकान्, समन्तात् (समन्ततः) असमानः (संहरमाणः) [सन्]
लेलिह्यसे (भूयोभूयोऽतिशयेन वा आश्वादयसि) [तथा] तव, उग्राः
(अत्युल्लङ्घ्याः । तीव्राः) भासः (मुखदीप्तयः) तेजोभिः (ज्वालाभिः)
समग्रम् (समस्तम्) जगत् (विश्वम्) आपूर्य्य (व्याप्य) प्रत-
पन्ति (प्रकर्षेण सन्तापमानुव्रन्ति) ॥ ३० ॥

पदार्थः— (विष्णो !) हे सर्वत्र व्यापनेवाले (ज्वलद्भिः)
तुम अपने प्रकाशमान (वदनैः) मुखोंसे (समग्रान्) सर्व (लोकान्)
लोकोंको (समन्तात्) सब ओरसे (असमानः) भक्षण करतेहुए
(लेलिह्यसे) अपनी जिह्वा द्वारा चाटरहे हो तथा (तव) तुमअपने
(उग्राः) अत्यन्त प्रचण्ड (भासः) मुखके प्रकाश द्वारा (तेजोभिः)
अपनी ज्वालासे (समग्रं जगत्) सारे ब्रह्माण्डमें (आपूर्य्य)
व्यापकर (प्रतपन्ति) उसे तपयमान कर रहे हो ॥ ३० ॥

भावार्थः— पहले जो अर्जुन पतंग और अग्निशिखाका
दृष्टान्त दे चुका है उसीको और भी अधिक स्पष्टकर कहता है, कि

[लेलिलहसे असमानः समन्ताल्लोकान् समग्रान् वद-
 नैर्ज्वलद्भिः] हे भगवन् ! मैं तो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, कि तुम
 अशेष लोकोंको दशों दिशाओंसे अपने जाज्वल्यमान मुखद्वारा
 भक्षण करतेहुए अपनी लम्बी लम्बी जिह्वाओंको फैलाकर चाट
 रहे हो । अर्थात् जैसे कोई प्राणी चटनी बनाकर खाते समय जिह्वाको
 चारों ओरसे फिरा-फिराकर चाटता है ऐसे तुम भक्षण करतेहुए
 संसारी जीवोंको तथा इस युद्धमें उपस्थित वीरोंको चटनी बनाकर चाट-
 रहे हो । जैसे किसी ग्राममें जब मन्त्रण्ड अग्निका कोष होता है और
 वस्तीके घर भस्म होने लगजाते हैं उस समय अग्निकी ज्वालाएं
 बड़े वेगसे बढ़ना आरंभ करती हैं और एक घर वा घास फूलोंको
 अपनी तीव्र लपटसे जलातीहुई आगे दबती जाती हैं तब उन लहकती
 और भभकतीहुई ज्वालाओंको देख बड़े-बड़े वीरोंका साहस छूटजाता है
 ऐसेही तुम्हारी धू धू धक्कतीहुई जिह्वाओंकी लपट चारों ओरसे महाभार-
 तके ग्राममें उपस्थित वीररूप घरोंको चटाचट चाटतीहुई अर्थात् भस्म कर-
 तीहुई चली जा रही है तहां ऐसा अनुमान होता है, कि प्रलयकालकी
 अग्निने अपनी काली, कराली इत्यादि सप्त जिह्वाओंकी सप्त सहस्र जिह्वाएं
 बनाली हैं फिर किसीका भी साहस नहीं पडता जो इन प्रलयकरी
 ज्वालाओंसे किसी ओर प्राण बचाकर भागसके । जैसे लंकामें आग
 लगनेसे हाहाकार मन्त्रगया, बड़े-बड़े वीरोंको प्राण बचानेका साहस
 नहीं पडा और कितने अग्निकी मन्त्रण्ड ज्वालाओंमें जलते और
 भस्म होते चलेगये इसी प्रकार चारों ओरसे प्राणियोंकी दशा होरही
 है बे किधर भागें ? जिधर निकलनेको साहस करते हैं उधर ही तुम्हारे

परम प्रकाशमान सुखमें बड़ी-बड़ी लम्बी जिह्वायें घूमती हुई देखपड़ती हैं आज तो मैं ऐसा देख रहा हूँ, कि करोड़ों ब्रह्माण्ड तुम्हारी जिह्वा की नाक पर लटके हुए भस्म हो रहे हैं । हे भगवन् ! न जाने तुम कितने दिन के भूखे हो ? जैसे वर्षों के भूखे प्राणी के चित्त में ऐसी अभिलाषा हो जाती है, कि आकाश के सम्पूर्ण बादलों की गेटी बनाकर तथा सातों सागरों की दाल और सब तारागणों को मक्के की चबेनी (लावा) बनाकर एक ही बार मुँह में डाल लूँ ऐसी ही मैं इस समय तुम्हारी दशा देख रहा हूँ । फिर क्या देख रहा हूँ, कि [तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भास-स्तत्रोद्वाः प्रतपन्ति विष्णो !] हे विष्णो भगवन् ! तुम्हारा नाम इसी कारण विष्णु है, कि तुम सब ओर सब ठौर व्यापने वाले हो सो तुम्हारा परमप्रकाशनय तेज बड़ी प्रचण्डता से सम्पूर्ण जगत् में व्यापकर तुम्हारे ब्रह्मा पर्यन्त को तपायमान कर रहा है अर्थात् तुम्हारे इस उग्र तेज की ज्वालाओं को कोई भी संभाल नहीं सकता । अतएव सब के सब सन्तप्त हो रहे हैं । जो कोई प्राणी चाहता है, कि मैं अपने प्राण बचाकर किसी ओर भागूँ तो भाग नहीं सकता । क्योंकि जिधर ही भागने को मुँह करता है उसी ओर तुम्हारे भयंकर तेजोमय अभक्ते-हुए मुखमण्डल को व्यापक देखता है । कहां जावे ? किधर जावे ? हे भगवन् ! सब लाहि लाहि पुकार रहे हैं और मैं ऐसा भी देखता हूँ, कि महाभारत के बहुतेरे वीर लो तुम्हारे सम्मुख इस प्रकार नाश होते जाते हैं जैसे किसी तपे हुए लोहे के कड़ाह पर पानी की बूँद छूना छून जलती चली जाती हैं ऐसा देखकर मैं अत्यन्त व्याकुल हो रहा हूँ ॥ ३० ॥

अब अर्जुन व्याकुल होकर भगवान्‌के विश्वरूपको मरतक झुकाताहु या कहता है—

मू०— आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो,
 नमोस्तु ते देववर ! प्रसीद ।
 विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं,
 न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥ ३१ ॥

पदच्छेदः— भवान्, उग्ररूपः (भयंकरं रूपं यस्य सः) कः [इति] मे, आख्याहि (कथय) [हे] देववर ! (देवानां श्रेष्ठ !) ते (तुभ्यम्) नमः (नमस्कारः) अस्तु, प्रसीद (प्रसन्नो भव) हि (यस्मात्) तव, प्रवृत्तिम् (अभिप्रायम् । चेष्टाम्) नहि, प्रजानामि [तस्मात्] भवन्तम्, आद्यम् (आदिरूपम्) विज्ञातुम् (विशेषेण ज्ञातुम्) इच्छामि ॥ ३१ ॥

पदार्थः— (भवान्) तुम (उग्ररूपः) परम भयंकर रूपवाले (कः) कौन हो ? सां तुम (मे) मुझसे (आख्याहि) कहो (देववर !) हे देवोंके प्रधान ! (ते) तुम्हारे लिये (नमः) नमस्कार (अस्तु) होवे (प्रसीद) तुम मुझपर प्रसन्न होवो (हि) जिस कारण मैं (तव) तुम्हारी (प्रवृत्तिम्) चेष्टा अर्थात् तुम क्या करना चाहते हो (नहि, प्रजानामि) नहीं जानता हूं इस कारण (भवन्तम्) तुम्हारे (आद्यम्) आदिस्वरूपको (विज्ञातुम्) भली भाँति जाननेकी (इच्छामि) इच्छा करता हूं ॥ ३१ ॥

भावार्थः—अब अर्जुन भगवान्‌के भयंकर कालस्वरूपको देखकर परम व्यथासे घट्टाता हुआ बोलता है, कि [आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोस्तु ते देववर ! प्रसीद] हे भगवन् ! तुम मुझे यह तो बतादो, कि तुम कौन हो ? जिस भयंकर स्वरूपके देखने से मेरी तो कौन पूछे ? बड़े-बड़े ब्रह्मादि देवोंकी आंखें मिची जाती हैं, शरीर थर्रा रहे हैं, मन ठिकाने नहीं है और बुद्धि व्याकुल होरही है । हे देवताओंमें श्रेष्ठ महेश्वर ! सब देवोंके गुरु मैं तुम्हें बार-बार मरतक झुकाकर नमस्कार करता हूँ । मेरा तुमको बार-बार नमस्कार है । तुम मुझपर प्रसन्न होवो ! इस भयंकर रूपकी शान्ति करो । इतना कहकर अर्जुन उसी प्रकार इस रुद्ररूपको नमस्कार करने लगा जैसे रुद्राध्यायमें भगवत्‌के रुद्ररूपको वेदने नमस्कार किया है । जैसे अर्जुनने भगवान्‌के रुद्ररूपको यहां रथपर देखा है, कि “ दिव्यानेकोद्यतायुधम् ” (श्लो० १०) अनेक दिव्य शस्त्रोंसे युक्त है तथा शत्रुओंका नाश करनेमें उद्यत है इसी प्रकार वेदने भी इस रौद्रस्वरूपको बार-बार नमस्कार किया है, कि “ ॐ नमो त्विसृजद्भ्यो विद्व्यद्भ्यश्च वो नमो नमः ” (शु० यजु० अ० १६ मं २३) अर्थात् शत्रुओंपर बाण चलानेवाले तथा शत्रुओंको ताड़ना करनेवाले तुम्हारे लिये मेरा नमस्कार है ! नमस्कार है !! फिर उसी वेदने उसी अध्यायमें वों नमस्कार किया है, कि “ ॐ आख्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्तृ हतीभ्यश्च वो नमो नमः ” (शु० यजु० अ० १६ मं० २४) अर्थात् ‘आख्याधिनी’ जो चारों ओरसे देघन करनेवाली और ‘विविध्यन्ती’ जो सब ओर विशेषकर छेदन करनेवाली

तुम्हारी पास भयंकरी शक्ति है उसे नमस्कार है ! नमस्कार है !!
 फिर जो " उग्रबाणः " ब्रह्माणी आदि तुम्हारी आदि शक्ति हैं
 तथा " तूहती " जो एक दासी प्राणको हरण करनेवाली
 तुम्हारी परम विवशता नृत्यरूपा शक्ति है उसके लिये बार-बार
 नमस्कार है ।

फिर जैसे अर्जुनने बार-बार भगवान्‌के भयंकर स्वरूपको
 तात्पर्यसे नमस्कार किया, कि भगवान् मुझ पर प्रसन्न होंगे । इसी
 प्रकार वेदने भी इस भयंकर रूपसे बचनेके लिये भगवत्‌को बार-बार
 नमस्कार किया है । प्रमाण शु०— " ॐ सहस्राणि सहस्रशो
 बाह्वोस्तत्र हेतयः । तासामीशानो भगवः पराचीना दुस्ता कृधि "

(शु० यजु० अ० १६ मं० ५३)

अर्थ—हे ईशान ! हे भगवन् ! बहुत प्रकार संहार करनेवाले आपकी
 सहस्रों भुजाओंके जो 'हेतयः' शस्त्र हैं सो इन शस्त्रोंके मुखोंके 'परां-
 चीना " हमसे दृ करो अर्थात् प्रसन्न होकर मेरे प्राण बचाओ ।

मुख्य अभिप्राय यह है, कि जिस भगवान्‌के रौद्रस्वरूपसे भय
 मानकर धर्मात्ता हुआ वेद भी भगवान्‌के प्रसन्न करनेके लिये लाखों
 बार नमस्कार करता है उसी रौद्रस्वरूपको आज रथपर अर्जुन देखकर
 अपने प्राणके भयसे बार-बार नमस्कार करता हुआ बोलता है, कि
 हे भगवन् ! हे देवघर ! ' प्रसीद ' प्रसन्न होओ ! प्रसन्न होओ !!

अब अर्जुन कहता है, कि [विज्ञातुमिच्छामि श्वन्तर्माद्यं
 नहि प्रजानामि तत्र प्रवृत्तिम्] मैं तुम्हारे आदिस्वरूपको जान-
 नेकी इच्छा करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे अभिप्रायको नहीं जानता

तात्पर्य यह है, कि हे भगवन् ! तुम सबोंसे पहले सबके आदिकारण कहे जाते हो सो तुम्हारा स्वरूप आदिमें कैसा था अर्थात् ऐसा ही था वा किसी अन्य प्रकारका था ? सो तुम कृपा करके मुझको जनादो ! मुझे तुम्हारे आदिस्वरूपके जाननेकी उत्कट आकांक्षा है ।

किसी-किसी टीकाकारने यहां “ भवन्तमाद्यम् ” का ऐसाभी भावार्थ किया है, कि अर्जुनका तात्पर्य यह है, कि यह भयंकर स्वरूप बड़ा ही भयदायक है मैं देखते-देखते व्याकुल होगया हूं इसलिये अब मैं तुम्हारे आदिस्वरूपको अर्थात् कृष्णरूप को जो सारथी बनकर मेरे रथ पर शोभायमान था देखना चाहता हूं । जो हो इस अर्थका भी यहां समावेश होसकता है ।

अब अर्जुन कहता है, कि मैं तुम्हारे आदिस्वरूपको जानना चाहता हूं । अर्थात् पहलेपहेल तुम्हारा क्या तात्पर्य था ? सो जानना चाहता हूं । क्योंकि परम अज्ञानी होनेके कारण “ नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ” मैं तुम्हारी चेष्टाको अर्थात् तुम्हारे अभिप्रायको नहीं जानता हूं, कि तुम ऐसे भयंकर रूपसे क्या करना चाहते हो ? क्या प्रलय करनेकी इच्छा हुई है ? क्या संसारको चूर-चूर कर वायुमें उड़ा देनेकी इच्छा है ? अथवा जैसे कोई अपने घर आंगनको झाडुओंसे बुहारी देकर स्वच्छ करदेता है ऐसेही क्या आज इन सूर्य चन्द्र तथा तारागणोंको बुहार कर आकाशको स्वच्छ कर देनेकी इच्छा है ? अथवा जैसे बच्चे दूधके कच्चे प्यालेको पीकर फोड़ देते हैं ऐसे क्या आज तुम सातों समुद्रोंको एक घोंटमें पीकर ब्रह्माण्डको कहीं पटककर फोड़ दिया चाहते हो ? ऐसे महाकालका भी कालस्वरूप बनाकर न

जाने तुम क्या करना चाहते हो ? सो हे नाथ ! कृपाकर मुझपर प्रसन्न होजाओ ! जैसे अपना स्वरूप दिखलाया है ऐसे अपना अभिप्राय भी मुझे बताओ, कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो ? ॥ ३१ ॥

अर्जुनके मुखसे इतना वचन सुनकर भगवान् बोले—

श्रीभगवानुवाच ।

श्ल०— कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो,

लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ।

ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे

येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२ ॥

पदच्छेदः— लोकक्षयकृत् (लोकानां नाशं करोतीति)
 अवृद्धः (वृद्धिगतः) इह (अस्मिन् समये) लोकान् (उभय-
 कटकस्थान वीरान्) समाहर्तुम् (नाशयितुम्) प्रवृत्तः (उद्यतः)
 कालः (सर्वस्य संहारकर्त्ता अन्तकः) अस्मि, प्रत्यनीकेषु (प्रति-
 पक्षसैन्येषु । उभयसैन्येषु सैन्यसमुदायेषु वा) ये, योधाः (योद्धाः)
 अवस्थिताः (उपस्थिताः,) [ते] सर्वे, त्वां ऋते (विना) न,
 भविष्यन्ति ॥ ३२ ॥

पदार्थः— (लोकक्षयकृत्) प्रलयकालमें लोकोंके नाश करनेके निमित्त (अवृद्धः) अपनी बहुत बढीहुई अभिलाषाके साथ उद्यत तथा (इह) इस समय (लोकान्) युद्धमें उपस्थित सब लोकोंको (समाहर्तुम्) संहार करनेमें (प्रवृत्तः) समर्थ (कालः) महा कालस्वरूप (अस्मि) मैं हूं (प्रत्यनीकेषु) तेरे अथवा शत्रुओंके

दलमें (ये योधाः) जितने युद्ध करनेवाले वीर (अवस्थिताः)
आफ़र एकत्र हुए हैं इनमेंसे (सर्वे) सबके-सब (त्वां ऋतेऽपि)
तेरे बिना मारनेपर भी (न भविष्यन्ति) जीवित नहीं रहेंगे क्योंकि
मैं सबको पहले ही संहार कर चुका हूँ ॥ ३२ ॥

भावार्थः— अर्जुनके व्याकुल होकर पृछनेपर भगवान् बोले-
हे अर्जुन ! देख मैं तुझे निश्चय कर कहता हूँ, कि [कालोऽस्मि
लोकक्षायकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः]
मैं साक्षात् काल ही हूँ और इस लोकके क्षय करनेकी मेरी प्रबल
इच्छा बढरही है तथा अन्य लोकोंको मैं इसी समय भक्षण करनेमें
प्रवृत्त हूँ । अर्थात् मेरी पूर्ण इच्छा यही है, कि सबोंको नाश कर-
डालूँ और प्रलय कर डालूँ । इसी कारण दशों दिशाओंमें जिह्वाको
फैलाकर सबोंको चाटजाने चाहता हूँ । आज इस समय मेरी इस
भयंकर मूर्त्तिसे कोई भी नहीं बचेगा अब सब मेरे मुंहमें ऐसे प्रवेश
करजावेंगे जैसे पर्वतकी कन्दराओंमें टिड्डियां प्रवेश करजाती हों
अथवा जैसे कर्पूरकी डली देखते-देखते वायुमें लुप्त होजाती है इसी
प्रकार इन लोकोंकी दशा तू अब अपने नेत्रोंसे प्रत्यक्ष देखेगा ।

हे अर्जुन ! तूने जो अत्यन्त शोक कर मुझसे बारम्बार यों कहा,
कि “एतान्न हन्तुमिच्छामि” इनको मैं मारना नहीं चाहता “स्वजनं
हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव !” हे माधव ! अपने बन्धुवर्गोंको
मारकर हमलोग कैसे सुखी होसकते हैं ? (अ० १ श्लो० ३४, ३६) ।

ऐसी २ बातें कहकर तूने जो अपनेको इनका मारनेवाला निश्चय
करलिया है सो हे अर्जुन ! सुन [ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति

सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः] तेरेको छोडकर भी अर्थात् यदि तू इनको न मारे गाड़ोडकर चला भी जावे तो भी जितने वीर तेरे मनुदलमें उपस्थित हैं ये सबके सब मारेजावेंगे इनमेंसे कोई भी नहीं बचेगा । क्योंकि ये सबके सब पहलेही से मरे पडे हैं इनको मैं पूर्व ही मारचुका हूं । क्या तू इनके मस्तकोंको अभी मेरे मुखमें लटकाहुआ नहीं देखता है ? यह लीला देखकर भी तू नहीं समझता है, कि कालरूप होकर मैं पहले ही इनको मारचुका हूं इसलिये तू इनके मारनेका अहंकार मत कर ॥ ३२ ॥

भगवान् वह विचारकर, कि अर्जुन कहीं ऐसी शंका न करबैठे, कि जब मेरे बिना मारेही ये सब मरे हुए हैं तो फिर मुझे इस घोर कर्ममें क्यों प्रवृत्त करते हो ? इसके निवारणार्थ भगवान् कहते हैं—

श्ल०—तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व,

जित्वा शत्रून् भुञ्ज्व राज्यं समृद्धम् ।

प्रयैवैते निहताः पूर्वमेव,

निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ॥ ३३ ॥

पदच्छेदः—तस्मात् (पूर्वोक्तकारणात्) त्वम्, उत्तिष्ठ (उद्यतो भव) यशः (कीर्तिम्) लभस्व (प्राप्नुहि) शत्रून् (दुर्योधनादीन् रिपून्) जित्वा, समृद्धम् (पूर्णविभवंसंयुतं निष्कण्टकम्) राज्यम्, भुञ्ज्व (भोग्यत्वेन सम्पादय) एते, पूर्वम् (प्रागेव) एव, सया, (मत्कालरूपेण) एवं (निश्चयेन) निहताः (मृतप्रायाः) [हे] सव्यसाचिन् ! (वासपाणिना वायुप्रक्षेपणसमर्थ । संघातुं शील वा) [त्वम्] निमित्तमात्रम् (कारणमात्रम्) भव ॥ ३३ ॥

पदार्थः— (तस्मात्) इसी कारणसे (त्वम्) तू अर्जुन (उत्तिष्ठ) युद्धके लिये उद्यत हो जा ! और (यशः) भीष्मादि वीरोंको रणमें जीतनेका यश (लभस्व) प्राप्तकर और (शत्रून्) दुर्योधनादि शत्रुओंको (जित्वा) जीतकर (समृद्धस) पूर्ण विभवयुक्त अकण्टक (राज्यम्) राज्यको (भुञ्च) भोगकर क्योंकि (एते) ये भीष्म, द्रोण, दुर्योधनादि (पूर्वमेव) निश्चय करके पहलेही (मया एव) निस्सन्देह मेरे द्वारा (निहताः) मारे जाचुके हैं इसलिये (सव्यसाचिन !) हे बायें हाथसे भी तीरे और बाणोंके चलानेमें कुशल अर्जुन ! तू तो इनके नाशका (निमित्तमात्रम्) कारणमात्र (भव) होजा अर्थात् मैं इनको पहले ही मारचुका हूं तुझको तो एक निमित्तमात्र बनाकर पूर्ण यश देनेकी मेरी इच्छा है ॥ ३३ ॥

भावार्थः— भगवान् भक्तवत्सल हैं, प्रणतपाल हैं अर्थात् जैसे गैया अत्यन्त स्नेहसे अपने बच्चेका पालन करती है एक क्षणभी उसे नेतोंसे विलग होना नहीं संभाल सकती । ऐसे भगवान् अपने भक्तोंको प्यार करनेवाले हैं जो उनके चरणोंकी सेवामें निशिवासर तत्पर रहता है उसकी सदा ही रक्षा करते हैं । चाहे किसी समय प्रलय करनेके निमित्त भी भगवान् क्रोधसे भरे हुए अपने काल-स्वरूपको धारणकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके नाश करनेको क्यों नहीं तत्पर होजावें पर जैसे हम प्राकृतमनुष्योंको क्रोधित होनेके समय अन्य कृपा, दया, क्षमा इत्यादि गुणोंका लोप होजाता है तो क्रोधान्ध होकर अपने स्वभावको भूल जाते हैं कुछ भी स्मरण नहीं रहता भला बुग कुछ नहीं सूझता । ऐसे भगवान् नहीं हैं वे चाहे कितना ही क्रोधसे भरे क्यों

न हों पर उनको अपनी सत्त्वत्सलता कभी भी विस्मरण नहीं होती । क्योंकि भगवत्तुल्य वह गुण स्वाभाविक है, प्रत्यक्ष देखनेमें आरहा है, कि एक ओर तो अपना परम भयंकर महाकालस्वरूप उसे दिखा रहे हैं और दूसरी ओर उसी समय अर्जुनपर जो पहली कृपादृष्टि थी अर्थात् जैसे पहले रथपर दयायुक्त हो उसे अपना सखा, प्रिय, शिष्य इत्यादि शब्दोंसे पुकारा था और परम रनेह दिखलाया था वे सबकी सब बातें भगवान्को इस दशामें भी स्मरण हैं इसलिये भगवान् अर्जुनसे कहते हैं, कि [तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् मुञ्च्व राज्यं सखृद्धम्] इसलिये हे अर्जुन ! तू युद्धके लिये उठखड़ा हो और सबोंको जीतकर यश लाभ कर तथा स्वच्छन्दता पूर्वक राज्य कर ! तू विचार कर देख, कि मैंने तुझको पहले ही इन उपस्थित वीरोंको अपने मुंहमें दिखलाया है ये तो मरे हुए हैं । मैं तुझको संसारमें केवल वीरताका यश दिलानेके लिये यत्न कर रहा हूँ अर्थात् भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ इत्यादि बड़े-बड़े वीरोंको जब तू इस रणभूमिमें जीतेगा तो तीनों लोकोंमें तेरा यश किस प्रकार फैलेगा सो तू भली भाँति अनुमान करसकता है इसलिये तू युद्धके लिये उठ और यश प्राप्त कर ।

यदि तुझको शंका हो, कि इनके मारनेमें बहुत विलम्ब होगा और नाना प्रकारके क्लेश भेलने पड़ेंगे सो ऐसा मत समझ ! क्योंकि [मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्] ये सबके सब योद्धा पहले ही मुझसे मारे जा चुके हैं । मैं इनका पहले ही संहार कर चुका हूँ । इसलिये हे बायें हाथसे तीर धनुष

चलानेमें कुशल अर्जुन ! तू निमित्तमात्र ही इनके नाशका कारण होजा । इनको मारडालनेमें तुझको तनक भी कष्ट नहीं होगा । क्योंकि इनके बलको मैंने पहले ही खँचकर इन्हें निर्वल करडाला है फिर अब ये तेरे ऐसे वीरका क्या सामना करसकते हैं ? ।

भगवान्‌के कहनेका अभिप्राय यह है, कि जैसे काष्ठ और कपड़े की बनी हुई पुतलियां नाचतीहुई, युद्ध करतीहुई तथा उछलती कूदती हुई, देख पडती हैं पर इन सब चेष्टाओंका कारण पुतली नचानेवाला हो बाजीगरही होता है । जिसकी अंगुलियोंमें इन पुतलियोंकी डोरी बंधी रहती है वह नचानेवाला जैसे-जैसे उलटी सीधी अंगुलियोंको करता है तैसे-तैसे वे नाचती हैं पर यदि बाजीगर अपनी अंगुलियोंसे उस डोरीको तोडकर विलग करदेवे तो सब पुतलियां निश्चेष्ट होकर गिर पडेंगी फिर उनके उलट-पुलट करदेनेके लिये एक छोटे बालकमातृकी आवश्यकता है । इसी प्रकार ये जितने वीर रणभूमिमें उपस्थित हैं सबका बल-रूप डोर मैंने अपनी अंगुलियोंसे तोडडाला है इसलिये ये सब निर्जीव पुतलियोंके समान मरे पडे हैं तू इनको उलटपुलटकर रणभूमिकी धूरमें मिलादे । जैसे सूत्रकार, चित्रकार, लौहकार, स्वर्णकार इत्यादिके लिये आरा, बसुला, रुखानी, नेहाई, हथौडी, घन तथा बांसकी नली, घडिया तथा लेखनी, रंग कागद वा वस्त्र इत्यादि विशेष-विशेष कार्योंके सम्पादन करनेके लिये निमित्तमात्र हैं इसी प्रकार इस महा-भारत युद्धको सम्पादन करनेके लिये तू निमित्तमात्र है यथार्थ सम्पादन करनेवाला तो मैं हूँ ॥ ३३ ॥

इस रणभूमिमें जो प्रसिद्ध वीर हैं वे भी तुझसे मारे जावेंगे ।
 सो कौन-कौन हैं और क्यों मारे जावेंगे ? सुन ! तथा तेरे मनमें जो
 इनके मारनेमें शंका हो रही है सो छोड़ दे और दृढ़ हो जा ।

मू०— द्रोणञ्च भीष्मञ्च जयद्रथञ्च,

कर्णं तथाऽन्यानपि योधवीरान् ।

मया हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा,

युद्धयस्व जेतासि रणे सपत्नान् ॥ ३४ ॥

पदच्छेदः— द्रोणम् (कुरुपांडवानां आचार्यम् । भरद्वाजस्य
 पुत्रम्) च, भीष्मम् (कुरुवंशशिरोमणिशान्तनुपुत्रम्) च, जय-
 द्रथम् (सिन्धुगजम्) च, कर्णम् (सूतपुत्रम्) च, तथा, मया
 (रौद्ररूपेण) हतान् (युद्धसामर्थ्याद् वियोजितान् । मृतप्रायःकृतान्)
 अन्यान्, योधवीरान् (युद्धसमर्थान् शूरान्) अपि, त्वम्, जहि
 (घातय । मारय) मा, व्यथिष्ठाः (व्यथां चिन्ताम् मा शंकिष्ठाः) रणे
 (संग्रामे) सपत्नान् (शत्रून्) जेतासि (जेष्यसि) [अतः]
 युद्धयस्व (युद्धाय सन्नद्धो भव) ॥ ३४ ॥

पदार्थः— (द्रोणञ्च) द्रोणाचार्यको भी (भीष्मञ्च) भीष्म-
 पितामहको भी (जयद्रथञ्च) जयद्रथको भी (कर्णञ्च) कर्णको
 भी (तथा) और (मया हतान्) मुझसे मारे हुए (अन्यान्, योध-
 वीरान्) दूसरे २ वीरोंको (अपि) भी (त्वम्) तू अर्जुन (जहि) हनन
 कर डाल तथा (मा व्यथिष्ठाः) इनके मारनेमें बृथा व्यथाको मत प्राप्त हो
 अर्थात् चिन्ता मत कर क्योंकि तू (रणे) रणमें (सपत्नान्) अपने शत्रु-
 ओंको (जेतासि) जीतेगा इसलिये (युद्धयस्व) तू युद्धकर ॥ ३४ ॥

भावार्थः—भगवान् ने जो पूर्वश्लोकमें अर्जुनसे कहा है, कि “ तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व ” इसलिये तू उठ और बड़े-बड़े पराक्रमी वीरोंको मारकर यश लाभ कर और फिर राज्यसुखोंका भोग कर। इसे सुन अर्जुनको बड़ी चिन्ता प्राप्त हुई और मनही मन विचारने लगा, कि ये वीर भला मुझसे कैसे मारे जावेंगे ? । इन वीरोंमें सबसे पहले तो महान् पराक्रमी द्रोणाचार्य जो धनुर्वेदके आचार्य तथा हमलोगोंके गुरु हैं फिर भीष्मपितामह हैं जिनको इच्छामरणाकी शक्ति प्राप्त है अर्थात् जब चाहें तब ही मरें किसीके मारनेसे न मरें और जिनसे परशुरामजी भी युद्धमें न जीतसके लज्जित होकर लौट गये । फिर जयद्रथ है जिसके पिता वृद्धक्षत्रने इसलिये तप किया है, कि जो कोई मेरे पुत्रका शिर पृथ्वीपर गिरावेगा उसका शिर आपसे आप पृथ्वीपर कटकर गिरजावेगा । इसी प्रकार कर्ण जो साक्षात् सूर्यहीके समान हैं जिसने सूर्यदेवकी आराधना करके महान् पराक्रम और वीरता उत्पन्न की है तथा इन्द्रदेवने जिसे एक “ पुरुषधातिनी ” नामकी महाघोर शक्ति प्रदानकी है । इनसे अतिरिक्त जो कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा इत्यादि हैं ये सबके सब दुर्जेय हैं भला मैं इनको कैसे मारूंगा ? । अर्जुन थोड़ी देरतक मस्तक झुकाये हुए इसी चिन्तामें मग्न रहा ।

सबके हृदयके जाननेवाले भगवान् जानगये, कि अर्जुन वीरोंका पराक्रम स्मरण कर व्यथाको प्राप्त होरहा है । ऐसा जानते ही कृपामय, दयासागर, भक्तवत्सल, करुणानिधान श्रीभगवान् अर्जुनको चिन्तारहित करनेके तात्पर्यसे बोले, कि [द्रोणाञ्च भीष्मञ्च जयद्रथञ्च कर्णञ्च

तथाऽन्यानापि योधवीरान्] हे अर्जुन ! ये जो महान् पराक्रमी दिव्य शस्त्रोंसे सम्पन्न युद्धकलामें चतुर तथा अपने प्राणोंके बचानेके लिये नाना प्रकारका यत्न कियेहुए जो द्रोणाचार्य हैं तिनको पश्चात् भीष्मको, जयद्रथको, कर्णको तथा इनसे भी इतर जो कृपाचार्य, अश्वत्थामा इत्यादि बड़े-बड़े वीर युद्ध करनेमें महा कुशल हैं [मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युद्धयस्व जेतासि रणे सपत्नान्] तिन्हें तू पहले ही देखचुका है, कि ये सबके सब मुझसे मारेहुए हैं इसलिये तू व्यथाको मत प्राप्त हो किसी प्रकारकी चिन्ता मत कर ! तू युद्ध कर ! तू अवश्य इस घोर संग्राममें अपने शत्रुओंको जीतेगा यह निश्चय जान ।

इतना सुनकर अर्जुन फूला न समाया उसकी वीरता चौमुगी होगयी, युद्ध करनेका साहस उसके हृदयमें पूर्णरूपसे जग आया ॥ ३४ ॥

अब सञ्जय धृतराष्ट्रसे कहता है—

संजय उवाच । संजय बोला ।

सू०— एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य,

कृताञ्जलिवेपमानः किरीटी ।

नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं,

सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥

पदच्छेदः— किरीटी (अर्जुनः) केशवस्य ! (कृष्णस्य) एतत् (उक्तप्रकारम्) वचनम् (वाक्यम्) श्रुत्वा (निशम्य) कृताञ्जलिः (वद्धाञ्जलिपुटः) वेपमानः (सर्वो-

गेषु कंपमानः) कृष्णम् (वासुदेवम्) नमस्कृत्वा (चरणयोः
मुकुटयुक्तं शिरो निधाय) भीतभीतः (अतिशयेन भीतः) भूयः,
एव (प्रणम्य) सगद्गदम् (वाष्पयुक्तेन कण्ठेन स्खलिताक्षरम्)
आह (वक्ष्यमाणप्रकारेण उक्तवान्) ॥ ३५ ॥

पदार्थः—(किरीटी) किरीटका धारण करनेवाला अर्जुन (केश-
वस्य) कृष्णभगवान्के (एतत्) इतने (वचनम्) वचनको (श्रुत्वा)
सुनकर (कृताञ्जलिः) दोनों करोंको संपुट कर अञ्जलि बना (वेपमानः)
कांपताहुआ (कृष्णम्) श्री वासुदेवको (नमस्कृत्वा) नमस्कार करके
(भीतभीतः) बहुत डराहुआ (भूयः, एव) फिर भी बारम्बार (प्रणम्य)
प्रणाम करके (सगद्गदम्) गद्गदवचनसे (आह) यों बोला ॥ ३५

क्या बोला सो अगले श्लोकसे जानना—

भावार्थः— भगवानने जो अर्जुनसे यह कहा, कि तू किसी
प्रकारकी चिन्ता मत कर ! द्रोण, भीष्मादि वीरोंको मार ! क्योंकि ये सब
पहलेहीसे मेरे पडे हैं । सञ्जयके मुखसे इतना सुनते ही धृतराष्ट्र एके-
बारगी चौंकपडा और घबराकर बोला, कि जब ऐसे-ऐसे वीर मारे जावेंगे
तो मेरे दुर्योधनादि पुत्रोंकी क्या गिनती है ? इसलिये सञ्जयसे चौंककर
पूछा, कि भाई आगे फिर क्या हुआ ? कहो तो सही ! संजय अपने
मनमें विचारने लगा, कि धृतराष्ट्र जब ऐसे घबरा गया है तो अवश्य कुछ
सन्धि करनेका उपाय करेगा । ऐसा विचार सञ्जय यों बोला—[एत-
च्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी]
भगवान्के इतने वचनको सुनकर दोनों हाथोंको जोड़कर सहमकर

किरीटधारी अर्जुन विचारने लगा, कि मैं इस समय क्या करूँ ? भगवान् ने तो मुझपर अत्यन्त प्रसन्न होकर मुझ ऐसे अधम और नीचपर बड़ी कृपा की है पर मैंने ऐसे त्रिलोकीनाथको साक्षात् जगदीश्वर न जानकर जो अपना साधारण सखा वा भ्राता तथा अपना प्रिय और संगी समझकर बातचीत इत्यादि करनेमें कभी-कभी बड़ी ढिठाइयाँ की हैं सो बड़ा ही अनुचित किया है । ऐसा न हो, कि भगवान् को इस समय वे सब बातें स्मरण होआवें तो मेरी बड़ी दुर्दशा हो । इसलिये भगवद्भयसे कांपता हुआ अपने किरीटको झुका अर्थात् भगवत्पूजे विश्वरूपकी ओर मस्तक नवा कर [नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं * भीतभीतः प्रणम्य] बार-बार श्रीकृष्ण भगवान् को प्रणाम कर बहुत डरताहुआ गद्गद कण्ठसे बोला ॥ ३५ ॥

मू०— *स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या,

जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।

रक्षांमि भीतानि दिशो द्रवन्ति,

सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः ॥ ३६

* “ प्रेम्णाकुलतया वःप्रावरुद्धकंठेनोक्तमऽनिर्व्यलीकवचनम् । अर्थात् जब मनुष्यके हृदयमें एकभारगी हृदयको द्रवीभूत करनेवाले वचन वा किसी प्रेमीके संयोग वियोगके समय मनकी जो अति व्यग्र दशा होजाती है और वार्त्तालाप करते समय वाक्योंको उच्चारण करनेमें बड़ी असुविधा होती है तब उस दशाको गद्गददशा बोलते हैं ।

० यह श्लोक भगवत्पूजे रक्षांममंत्रके नामसे प्रसिद्ध है तथा इसको नारायणाक्षर और सुदर्शनमंत्रसे संपुटित जानना चाहिये ।

पदच्छेदः— [हे] हृषीकेश ! (हृषीकाणां इन्द्रियाणाम् ईश ! सर्वेन्द्रियप्रवर्त्तक !) तव, प्रकीर्त्या (प्रकृष्टया कीर्त्या साहात्म्यसंकीर्त्तनेन । यशःश्रवणेन) जगत् (संसारमात्रम्) प्रहृष्यति (प्रकर्षेण हर्षं प्राप्नोति) अनुरज्यते (रतिं करोति । अनुरागमुपेति) च, भीतानि (भयाविष्टानि) रक्षांसि (राक्षसाः । नास्तिकाः) दिशः (सर्वासु दिक्षु) द्रवन्ति (पलायन्ते । गच्छन्ति) सर्वे (समस्ताः) सिद्धसंघाः (कपिलादि सिद्धानां समूहाः) च, नमस्यन्ति (नमस्कुर्वन्ति) [इति] स्थाने (युक्तम्) ॥ ३६ ॥

पदार्थः—(हृषीकेश) हे सब इन्द्रियोंके ईश सबोंकी प्रेरणा करनेवाले सर्वान्तर्यामी ! (तव प्रकीर्त्या) तुम्हारे साहात्म्ययुक्त कीर्त्तनोंके करनेसे और यशोंके गान करनेसे (जगत्) संसारभर (प्रहृष्यति) आनन्दको प्राप्त होता है और (अनुरज्यते च) अनुरागको भी लाभ करता है । अर्थात् तुममें रतिकी प्राप्ति करता है पर (भीतानि) तुम्हारे भयसे डरते हुए जो-जो (रक्षांसि) राक्षसोंके समूह हैं वे (दिशः) जिधर-तिधर दशों दिशाओंमें (द्रवन्ति) भागे चले जाते हैं और (सर्वे सिद्धसंघाः) कपिलादि जो समस्त सिद्धोंके समूह हैं (नमस्यन्ति च) वे भी तुमको नमस्कार करते हैं ये सब बातें (स्थाने) युक्त ही हैं अर्थात् तुम्हारे योग्यही हैं इनमें आश्चर्य क्या है ? कुछ भी नहीं ॥ ३६ ॥

भावार्थः— अर्जुन यहांसे लेकर ११ श्लोकों तक भगवानकी स्तुति करता हुआ कहता है, कि [स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च] हे हृषीकेश ! सर्व इन्द्रियोंके

‘ प्रभु ’ अर्थात् चेतनमात्रके अन्तःकरणादिके साथ जो जो भिन्न-भिन्न इन्द्रियां हैं सबोंको अपने वशमें रखे हुए अपनी इच्छानुसार यत्र-तत्र भिन्न-भिन्न कार्य्योंमें प्रेरणा करनेवालोंमें हो इसी कारण तुम सबके अन्तर्यामी कहे जाते हो अर्थात् सबके अन्तर्हृत्को संयमन करनेवाले जो तुम हृषीकेश हो सो यह सम्पूर्ण जगत् तुम्हारे महत्त्व तथा आश्चर्य्यसे भरे हुए कार्य्योंका बार-बार स्मरण तथा तुम्हारे यशोंका गान करता हुआ तुम्हारे संकीर्तनमें मग्न है । चारों पहर तुम्हारी ओर टक लगाकर तुम्हारा ही नाम स्मरण करते-करते परम हर्षको प्राप्त होकर तुम्हारे ही आनन्दमयस्वरूपमें अनुरागको प्राप्त करता है और जो ऐसा नहीं करता वह राक्षसस्वरूप है उसे सुख कदापि नहीं होसकता । यह वार्त्ता युक्त है अर्थात् ऐसा होना ही चाहिये ।

प्रमाण श्रुतिः— “ ॐ एको वशी सर्वगः कृष्ण ईड्य एकोऽपि सन्न बहुधा यो विभाति । तम्पीठं येऽनुभजन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतब्रैतरेषाम् ” (गोपालपूर्वता० उप० श्रु० ३)

अर्थ— वह जो आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र सबोंको अपने वशमें रखने वाला, सर्वव्यापक और सबोंसे स्तुति किये जानने योग्य है वह एकही है पर एक होनेपर भी जो बहुत होजाता है ऐसे ‘ पीठम् ’ अर्थात् स्वर्णासन कृष्णको जो धीरलोग मुक्तजन सदा भजते हैं उन्हींको निरन्तर सुखकी प्राप्ति है । पर इनसे इतर जो अभक्त हैं और अज्ञानी हैं अर्थात् राक्षसस्वभाव हैं वा राक्षस ही हैं उनको किसी भी प्रकार के सुखकी प्राप्ति नहीं है ।

इसलिये अर्जुन कहता है कि [रेक्षांसि भीतानि दिशो
द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः] राक्षस लोग तुम्हारे
स्वरूपसे डरतेहुए मारे भयके जहां-तहां भागे जाते हैं पर सिद्धोंके
समूह तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं । क्योंकि भक्तोंके लिये तो
तुम्हारा स्वरूप अत्यन्त सुन्दर, कोमल, मधुर तथा करुणा इत्यादि
रसोंसे भराहुआ परममनोहर मन्द २ सुसकानके साथ चित्तका चुरालेने-
वाला है और तुम्हारा वही परम मंगलमयशान्तस्वरूप दुःखोंको शमन
करनेवाला है पर राक्षसोंके लिये तो महाभयंकर परमविकराल कालस्वरूप
है । इनको तुमसे किसी प्रकारका सुख प्राप्त नहीं होसकता । क्योंकि
ये तुमसे विमुख हैं । सो हे हृषीकेश ! तुमसे डरकर भागना भी 'स्थाने'
इन लोगोंके लिये युक्त ही है ऐसा होना ही चाहिये ॥ ३६ ॥

अब ये सिद्धगण क्यों नमस्कार करते हैं ? तिसका कारण
अर्जुन अगले श्लोकमें वर्णन करता है—

मू०— कस्मान्न ते न नमस्कृत्यात्मनः,

गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ।

अनन्त ! देवेश ! जगन्निवास !,

त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥ ३७ ॥

पदच्छेदः— [हे] महात्मन ! (अपरिच्छिन्न स्वरूप ! परमा-
त्मन्) [हे] अनन्त [हैं] (+ त्रिविधपरिच्छेदशून्य !) [हे] देवेश !
(महेश्वर !) [हे] जगन्निवास ! (विश्वाधार ! जगतामालयभूत !

जगदधिष्ठान !) ब्रह्मणः (हिरण्यगर्भस्य) अपि, गरीयसे (गुरुतरोय)
 आदिकर्त्रे (ब्रह्मणोऽपि जनकाय) च, ते (तुभ्यम्) कस्मात् न,
 नमेरन् (नमस्कुर्युः) सत् (विधिमुखेन प्रतीयमानम् व्यक्तम् कार्यम्)
 असत् (निषेधमुखेन प्रतीयमानम्) परम् (सदसद्भ्यामतीतम्) यत्,
 अक्षरम् (शुद्धब्रह्म) तत्, त्वम् [असि] ॥ ३७ ॥

पदार्थः— (महात्मन् !) हे परमात्मन् ! (अनन्त !) हे
 अन्त रहित ! देश, काल और वस्तुके परिच्छेदोंसे रहित ! (देवेश !)
 हे सत्र देवताओंके ईश महेश्वर ! (जगन्निवास !) हे सम्पूर्ण जग-
 तके आधार ! (ब्रह्मणः अपि) ब्रह्मासे भी (गरीयसे) गुरुतरके
 लिये अर्थात् (आदिकर्त्रे च) ब्रह्मासे भी पहले सम्पूर्ण जगतके
 आदिकर्त्ता (ते) तुम्हारे लिये कपिलादि सिद्धगण (कस्मात्)
 क्यों (न नमेरन्) नहीं नमस्कार करेंगे ? अर्थात् अवश्य
 करेंगे क्योंकि (सत्) जो अव्यक्तमूर्ति सम्पूर्ण जगतका
 कारण तथा (असत्) जो व्यक्तमूर्ति यह सम्पूर्ण जगत इन दोनोंसे
 (परम्) परे (यत् अक्षरम्) जो अविनाशी स्वरूप ब्रह्म है
 (तत्) सो भी तो (त्वम्) तुम ही हो तुमसे इतर अन्य कोई
 भी नहीं है ॥ ३७ ॥

भावार्थः— पहले जो अर्जुन भगवान्‌के सम्मुख कहचुका
 है, कि सम्पूर्ण जगत् अर्थात् देव, गन्धर्व, किन्नर, यक्ष, मनुष्य इत्यादि
 तथा कपिलादि सिद्धपुरुष तुमको नमस्कार कर रहे हैं अब इसी नम-
 स्कार करनेका कारण इस श्लोकमें दिखलाता हुआ कहता है, कि

[कस्माच्च ते न नमेरन् महात्मन् ! गरीयसे ब्रह्मणो-
 प्यादिकर्त्रे] हे परमात्मन् ! ये जगन्निवासी प्राणी तथा सिद्ध-
 गण तुमको क्यों नहीं नमस्कार करेंगे ? क्योंकि तुम ब्रह्मदेवको उत्पन्न
 करनेवाले हो इसीलिये श्रेष्ठ आदिकर्त्ता कहेजातेहो वे तुम्हें अवश्य
 नमस्कार करेंगे उनको करनाही योग्य है । यदि वे तुमको नमस्कार
 करें तो इससे तुम कुछ बड़े नहीं होजाते हो । तुमको इनके नमस्का-
 रादिकी इच्छा भी नहीं है तुम तो स्वयं सर्वकामनापूर्ण हो तुमको
 भला इनके नमस्कारोंसे क्या लाभ है ? कुछ भी नहीं ! ये तो स्वयं
 अपने प्रयोजनसे अपनी उन्नति तथा रक्षा निमित्त कल्याण और
 सुखके हेतु तुमको नमस्कार करते हैं सो इनको करना ही योग्य है ।
 यदि न करें तो इनकी अपनी हानि है, तुम्हारी कुछ हानि नहीं ।
 क्योंकि वे कैसे पुरुषके लिये नमन करते हैं— “ गरीयसे ब्रह्मणो-
 प्यादिकर्त्रे ” तुम जो गुरुसे भी गुरुतर हो और ब्रह्मा (हिरण्य-
 गर्भ) के भी उत्पन्न करनेवाले हो तिसी आदिकर्त्ताके लिये ये लोग
 नमन करते हैं ।

यहां जो अर्जुनने “ ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे ” वाक्य कहकर
 भगवान्की स्तुति की है उसे योगसूत्र भी सिद्ध करता है—प्र० “ स
 षष्ठः पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ” (पतं० अ० १ सू० १६)
 अर्थात् ये ब्रह्मादि देव सर्वोंसे पूर्व हैं तिनका भी वह परब्रह्म गुरु है
 क्योंकि कालसे अनवच्छिन्न है अर्थात् रहित है इसी कारण सबके
 सब उसे नमस्कार करते हैं ।

फिर अर्जुन कहता है, कि [अनन्त ! देवेश ! जगन्निवास !
 त्वमक्षरं सदसत्त तत् परं यत्] हे अनन्त ! हे सब देव-
 ताओंके ईश ! हे संपूर्ण जगत्के आधार ! तुम जो अनन्त कहे जाते
 हो इसका दूसरा कारण यह भी है, कि अनगिनत प्रलय होजावें
 तो होजावें पर तुम्हारा कभी भी नाश नहीं होगा । इसीलिये तुम
 अनन्त कहेजाते हो अर्थात् कालकरके तुम अवच्छिन्न नहीं हो । इसी
 प्रकार किसी देश करके भी तुम अवच्छिन्न नहीं हो अर्थात् यदि कोई
 पूर्वकी ओर तुम्हारा अन्त लेने जावे तो करोड़ों वर्ष पर्यन्त चलता
 ही रहजावे पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं मिलेगा जहां तुम्हारी व्याप-
 कताकी समाप्ति होजावे । इसी प्रकार पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा
 त्रिदिशा तथा ऊपर स्वर्गलोक, महर्लोक, जनलोक इत्यादि नीचे अतल,
 वितलादि किसी भी लोकोंतक दौड़ता चला जावे पर किसी ओर तुम्हारा
 अन्त नहीं पासकृता । इसलिये देश करके भी तुम अवच्छिन्न (बद्ध)
 नहीं हो । इसी कारण तुम अनन्त कहे जाते हो । फिर तुम वस्तुकरके
 भी अवच्छिन्न नहीं हो । अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नि, सूर्य, चन्द्र,
 वृक्ष, फल, फूल इत्यादि जहांतक वस्तुओंकी गणना की जावे कोई
 भी ऐसी वस्तु नहीं जहां तुम न हो वरु सर्वत्र, सब ठौर सब वस्तुओंमें
 व्यापक हो । इसलिये तुम वस्तु करकेभी अवच्छिन्न नहीं हो । इसी
 कारण तुम अनन्त कहे जाते हो ।

फिर हे भगवन् ! तुम जो देवेश कहेजाते हो इसका कारण
 यह है, कि ब्रह्मा तथा इन्द्रादि जितने देव हैं सबोंके तुम प्रभु

हैं, सबोंपर तुम्हारी आज्ञा है, सब तुम्हारे ही वशमें हैं तुम किसीके वशमें नहीं हो । फिर 'देव' कहिये इन्द्रियको सो तुम सब इन्द्रियोंके भी ईश और प्रेरक हो इसलिये भी तुम 'देवेश' कहे जाते हो । फिर देव शब्दका अर्थ दाता, द्योतयिता और दीपयिता भी है इसलिये जितने देनेवाले दानी तथा क्रीडा करनेवाले और प्रकाश करनेवाले हैं सबोंके अधिपति तुम ही हो ।

प्रमाण श्रुति:—“ॐ सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः” अर्थ स्पष्ट है ।

(बृहदा० ब्रा० ४ श्रु० २)

हे भगवन् ! फिर तुमको मैं जगन्निवास कहकर इसलिये पुकारता हूँ कि तुम संपूर्ण जगत्के निवासस्थान हो अर्थात् सारा ब्रह्माण्ड तुममें स्थित है तुम सबके अधिष्ठान हो । हे भगवन् ! तुम 'सदसत्तत्परंयत्' अर्थात् सत् हो फिर असत् हो तथा दोनोंसे परे भी तुमही हो । सत् जो यह विधि मुख करके प्रतीयमान है अर्थात् जिसकी स्थिति साक्षात् नेत्रोंसे देखनेमें आती है जैसे सूर्य, चन्द्र, जल, पृथ्वी इत्यादि अर्थात् नाम और रूप करके जो संसार कह लाया है तात्पर्य यह है, कि यह जगत् जो व्यक्तरूप है और जिसके भिन्न-भिन्न अवयव सर्वत्र सब ठौर प्रत्यक्ष देखे जाते हैं वही सत् कहा जाता है सो भी हे भगवन् ! तुम ही हो और इस जगत्से पूर्व जो असत् रूप ब्रह्म जिसकी प्रत्यक्ष प्रतीति नहीं होती क्योंकि “न तत्र चक्षुर्गच्छति” इत्यादि श्रुतियोंके प्रमाण से भी सिद्ध है, कि जिसे आंखें नहीं देख सकतीं और जो निषेधमुखकरके भी अप्रतीयमान है जिसे “न विदो न विजानीमो” करके श्रुति पुकारती है कि न मैं जानती हूँ और न जनासकती हूँ ऐसे असत् भी हे भगवन् ! तुमही हो ।

प्रमाणं श्रु०—“ असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सद्जायत
तदात्मानं स्वयमकुरुत तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत इति ”

(तैत्ति० व० २ अनु० ७)

अर्थ— इस संसारके दृश्यमान होनेसे पहले असत् ब्रह्म था जो किसीके द्वारा नहीं जाना जावे उसे कहिये असत् सो जो ऐसा असत् था तिससे सत् उत्पन्न हुआ अर्थात् यह जो सम्पूर्ण जगत् प्रतीत होगया है सो उत्पन्न हुआ । क्या यह जगत् ऐसे उत्पन्न हुआ जैसे पितासे पुत्र उत्पन्न होता है ? तो कहते हैं नहीं ! ऐसे नहीं उत्पन्न हुआ । तो फिर कैसे उत्पन्न हुआ ? तो कहते हैं, कि उस असत् ब्रह्मने अपने आपही सत् करदिया अर्थात् असत् से सत् होगया । तात्पर्य यह है, कि स्वयं ही अपने निराकारे (निरवयवस्वरूप) से साकारे ‘सावयवस्वरूप’ बन गया । न कोई दूसरा था और न कोई हुआ इसी कारण उसको सुकृत नामसे भी पुकारते हैं ।

फिर अर्जुन कहता है, कि हे भगवन् ! इस सत् और असत्से भी परे अर्थात् विलक्षण भी तुमही हो । अर्थात् जिसे न तो सत् कहसकते हैं और न असत् कहसकते हैं सो तुम ही साक्षात् अक्षर ब्रह्म हो अर्थात् अविनाशी हो ।

अर्जुनके कहनेका मुख्य अभिप्राय यह है, कि सत्, असत् तथा इन दोनोंसे परे जो अक्षर ब्रह्म कहाजाता है सो भी तुम ही हो तुम से इतर कोई दूसरा नहीं है इसलिये ये ऋषि, मुनि, योगी, सिद्धगण हमको क्यों नहीं नमस्कार करेंगे ? अवश्य करेंगे ॥ ३७

फिर तुम कैसे हो ? सो सुनो—

मू०— त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण-

स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

वेत्तासि वेद्यञ्च परञ्च धाम,

त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ! ॥ ३८ ॥

पदच्छेदः—[हे] अनन्तरूप ! (अन्तो न विद्यते यस्य रूपाणामसौ अपरिच्छिन्नमूर्ति !) त्वम्, आदिदेवः (जगतः-स्रष्टृत्वात् ब्रह्मादिदेवानामादिः) पुरुषः (सर्वशरीरेशायी) पुराणः (चिरन्तनः) त्वम्, अस्य, विश्वस्य (चरोचरस्य) परम् (श्रेष्ठम्) निधानम् (प्रलयकाले लयस्थानम्) [तथा] वेत्ता (सर्वस्यैव वेदजातस्य वेदिता ' ज्ञाता ') असि, वेद्यम्, (सर्वैर्वेदैः प्रतिपादयितुं योग्यम् । वेदार्हम्) च [असि] परम्, (उत्कृष्टम्) धाम (स्थितिकाले सर्वेषां निवासस्थानम् । वैष्णव-पदम्) च [असि] त्वया (चिद्रूपेण) विश्वम् (ब्रह्माण्डम्) ततम् (सत्तास्फूर्तिभ्याम् व्याप्तम्) [एतैश्च सप्तभिर्हेतुभिस्त्वमेव नमस्कार्यः)

पदार्थः— (अनन्तरूप !) हे अनन्तस्वरूप भगवन् ! (त्वम्) तुम (आदिदेवः) सृष्टिके आदिकारण होनेसे ब्रह्मादि-देवोंसे भी पूर्व तथा (पुरुषः पुराणः) पुराण पुरुष हो अर्थात् बहु-कालीन हो, फिर (त्वम्) तुम (अस्य विश्वस्य) इस ब्रह्माण्डके (परं निधानम्) सबसे उत्कृष्ट लय होनेका स्थान हो तथा तुम

(वेत्ता) सबके जाननेवाले (असि) हो और (देद्यम् च) जानने योग्य भी तुम ही हो और (परं धाम च) वैष्णवपद भी तुम ही हो (त्वया) तुम्हारे ही चिद्स्वरूपसे (विश्वम्) यह संसार (ततम्) व्याप्त है अर्थात् तुम्हारी ही सत्ता और तुम्हारी ही स्फूर्ति सर्वत्र व्यापक है ॥ ३८ ॥

भावार्थः— अत्र अर्जुन भगवान्की सात उत्तम विशेषणोंसे विभूषित कर स्तुति करता हुआ कहता है, कि [त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्] हे भगवन् ! आदिदेव और पुराणपुरुष तुम ही हो तथा इस संसारका परम श्रेष्ठ लयस्थान भी तुमही हो अर्थात् यह संसार तुम हीसे उत्पन्न होता है और तुमहीमें लय होजाता है । फिर हे भगवन् ! [वेत्तासि वेद्यञ्च परञ्च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप !] सबके ज्ञाता अर्थात् सर्वज्ञ फिर सबोंसे जानने योग्य भी तुम ही हो तथा परम धाम जो सबसे श्रेष्ठ स्थानवाला विष्णुपरमपद सो भी तुम ही हो । हे अनन्त ! अर्थात् जिसका अन्त किसीने भी कभी नहीं पाया सो तुम्हारे चिद्रूपसे अर्थात् चैतनस्वरूपसे यह सारा ब्रह्माण्ड व्यापक है ।

इस श्लोकमें अर्जुनने १. आदिदेव, २. पुराणपुरुष, ३ परं-निधान, ४. वेत्ता, ५. वेद्य ६. परमधाम और ७. अनन्तरूप इन सातों विशेषणोंसे युक्त करके भगवान्की स्तुति की है ।

इन सातों विशेषणोंका सांगोपांग वर्णन कतिपय श्लोकोंमें पुनः पुनः किये जाचुके हैं अतएव यहाँ संक्षिप्त कर कहागया ॥ ३८ ॥

अब अर्जुन भगवान्की उन विशेष-विशेष विभृतियोंकी स्तुति करता है जिन्हें भगवान् अपने मुखारविन्दसे अध्याय १० में कहायाये हैं—

मु०— वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः,

प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ।

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः,

पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते ॥ ३६ ॥

पदच्छेदः— त्वम्, वायुः (जगत्प्राणः) यमः (यमयति यथाकर्मसर्वप्राणिनः दमयतीति यः) अग्निः (पावकः । अनलः) ।
वरुणः (अपां पतिः) शशाङ्कः (चन्द्रः) प्रजापतिः (वैराजपुत्रः ।
अथवा कश्यपादि-हिरण्यगर्भान्तः) प्रपितामहः (पितामहस्य ब्रह्मणोऽपि
पिता) ते (तुभ्यम्) सहस्रकृत्वः (सहस्रवारम्) * नमः नमः
अस्तु, च (तथा) ते, पुनः (भूयोपि) अग्नि, भूयः (अधिकम् ।
वारस्वारम्) नमः नमः (नमस्कारः नमस्कारः) [अस्तु] ॥ ३६ ॥

षट्पदार्थः— हे भगवन् ! (त्वम्) तुमही (वायुः) पवन हो
तुम ही (यमः) यम हो तुम ही (अग्निः) अग्नि हो तुम ही (वरुणः)
जलके पति वरुण हो तुम ही (शशाङ्कः) चन्द्रमा हो तथा (प्रजा-
पतिः) विराट्पुत्र अथवा कश्यपसे लेकर हिरण्यगर्भ पर्यन्त तुम ही
हो फिर (प्रपितामहः, च) ब्रह्माके भी पिता हो (ते) तुम्हारे लिये

(सहस्रकृत्वः) सहस्रों बार (नमः नमः अस्तु) नमस्कार हो नमस्कार हो (ते) तुम्हारे लिये (पुनः अपि) फिर भी (भूयः) बार-बार अनगिनत (नमः नमः अस्तु) नमस्कार होवे ! नमस्कार होवे ! अर्थात् जैसे तुम अनन्तरूप हो तैसे मेरा भी अनन्त बार तुमको नमस्कार होवे ॥ ३६ ॥

भावार्थः— पहले जो अर्जुनने भगवान्‌को मुख्य सात विशेषणोंसे विभूषित करके अन्तमें ' हे अनन्त ! ' ऐसा कहकर पुकारा सो इस अनन्त ऐसे विशेषणको सबसे विशेष मानकर अनन्तत्वके दिखानेके तात्पर्यसे कहता है, कि [वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च] हे भगवन् ! उनत्रासों वायु तुम ही हो तथा जीवमात्रके उत्पन्न होने तथा जीवित रहनेका मुख्य कारण जो प्राणवायु सो भी तुम ही हो क्योंकि तुम प्राणरूप वायु होकर यदि शरीरोंमें प्रवेश न करो तो कोई शरीर ही न उत्पन्न होवे और न स्थिर रहसके । मृतकके समान पड़ा रहजावे सब इन्द्रियां शिथिल और निरर्थक होजावें । प्रमाण श्रु०— " ॐ प्राणाद्धयेव स्वस्त्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति " (तैत्ति० भृगुवल्ली) इस श्रुतिसे सिद्ध है, कि जीवमात्र इस संसारमें प्राणही द्वारा उत्पन्न होकर स्थिर रहते हैं सो प्राणवायु हे भगवन् ! तुमही हो । फिर यज्ञ भी हो अर्थात् प्राणियोंके कर्मानुसार उनको स्वर्ग-नरकके प्रदान करनेवाले तुम ही हो तथा सप्तजिह्व अग्नि भी तुमही हो । गार्हपत्याग्नि, आहवनीयाग्नि, दक्षिणाग्नि, सभ्य, अवसथ्य और औपासन ये छवों प्रकारकी अग्नि भी तुम ही हो तथा प्रसिद्ध

जो उनचास प्रकारकी वायु हैं सो सब भी तुमही हो । गृहप्रवेशादिके समय पावक नाम अग्नि तथा गर्भाधानके समय मारुत, पुंसवनके समय चन्द्र, शुंगाकर्मके समय शोभन, सीमन्तके समय संगल, जात-कर्मके समय प्रगल्भ, नामकरणके समय पार्थिव, अन्नप्राशनेक समय शुचि, चूडाकरणके समय सत्य, उपनयनके समय समुद्भव, गोदान के समय सूर्य, केशांत अर्थात् समावर्त्तनसंस्कारके समय अग्नि, विसर्ग के समय (जो एक विशेष अग्निकर्म है) वैश्वानर, विवाहके समय योजक, चतुर्थीके समय शिखी, अन्य होमादिके समय धृति, प्रायश्चित्त के समय त्रिधु, पाकयज्ञ वृषोत्सर्ग अर्थात् गृहप्रतिष्ठाके समय साहस, एक लक्ष्य होमके समय वह्नि, कोटि होमके समय हुताशन, पूर्णाहुतिके समय मृड, शान्तिपाठके समय वरद, पौष्टिकके समय बलद, वश करनेके समय शसन्, वरदानके समय अभिदूषक, कोष्ठमें जठर और अमृत भक्षणके समय क्रव्य इत्यादि जो अग्निके नाम हैं सो सब अग्नि हे भगवन् ! तुम ही हो । फिर वैदिक मन्त्रसे जो भौम, दिव्य और और्द्व्य ये तीन प्रकारकी अग्नि हैं सो भी तुम ही हो ।

ऐसे तुम्हारे अग्निरूपकी स्तुति ऋग्वेदने प्रथम मन्त्रमें “ॐ अग्नि-मीले पुरोहितम् ” करके किया है ।

फिर जल तथा जलदेवता वरुण भी तुमही हो । मुख्य अभि-प्राय यह है, कि आग पानी सब तुम ही हो ।

फिर शशांक जो चन्द्रमा सो भी तुमही हो । कश्यप और दक्ष से हिरण्यगर्भ पर्यन्त जो प्रजापति कहेजाते हैं सो सब भी तुम ही हो ।

फिर प्रपितामह अर्थात् पितामह जो ब्रह्मा तिनके भी पिता अर्थात् उत्पन्न करनेवाले तुम ही हो ।

सो हे भगवन् ! तुम्हारा जो ऐसा अनन्त स्वरूप है तिस तुम्हारे स्वरूपको [नमोनमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वाः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते] सहस्रोंबार नमस्कार होवे और पुनः अनेकोंबार नमस्कार होवे । इतना कहकर अर्जुनने भगवान्‌को मस्तक भुक्का नमस्कार किया और सहस्रों बार नमस्कार किया अथवा सहस्रोंबार नमस्कारका फल केवल एक-एक नमस्कारमें लाभ किया फिर अर्जुनके चित्तमें ऐसा अनुभव हुआ, कि ऐसे अनन्तस्वरूप भगवान्‌के लिये यदि सहस्रों ही नमस्कार कियेजावें तो यह भी शानों ! समुद्रको एक अंजलि जलसे सन्तोषित करना है । और एक प्रकारका बावलापन है । भला जिसके अनन्तस्वरूपको सारा विश्व नमस्कार कर रहा है । चन्द्र, सूर्य, तारागण तथा कोटानकोटि ऋषि, मुनि, देव, गन्धर्व, नाग किन्नर, मनुष्य इत्यादि सभी अहर्निश न जाने कितनी बार नमस्कार कर रहे हैं उनको केवल एकबार नमस्कार से कैसे सन्तोष होसकता है ? ऐसा मनमें आते ही अर्जुन फिर एकबार भगवान्‌की मूर्तिकी ओर नीचेसे ऊपर तक देखकर मस्तक भुक्का बोला, कि “ पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते ” हे भगवन् ! एक ही बार नहीं बरु फिर भी बारम्बार अनेकानेक नमस्कार तुम्हारे लिये होवें अर्थात् मैं अनगिनत बार तुम्हारे अनन्तस्वरूपको नमस्कार करता हूँ । इतना कहकर अर्जुनने भगवान्‌के अनन्तस्वरूपका आदरमात्र किया । क्योंकि जहां आदर और वीप्सा करनेकी आवश्यकता होती है तहां “ नमः नमः ” बारम्बार कहाजाता है ॥ ३६ ॥

अब अर्जुन भगवान्‌के अनन्तरस्वरूपकी स्तुति करनेके पश्चात् उनकी व्यापकताकी स्तुति करता है—

मु०— नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते,

नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व ।

अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं

सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥

पदच्छेदः— [हे] सर्व ! हे अनन्तवीर्य ! (अमित सामर्थ्यशालिन्) पुरस्तात् (पूर्वस्यां दिशि अग्रभागे वा) अथ, पृष्ठतः (पृष्ठभागे । प्रतीच्यां दिशि) नमः (नमस्कारः) अस्तु (भवतु) ते, सर्वतः (सर्वासु दिक्षु) एव, नमः (अस्तु) त्वम् अमितविक्रमः (अपरिमितपराक्रमः) सर्वं समस्तम् समाप्नोषि (अन्तर्बहिर्व्याप्य तिष्ठसि । सम्यगेकेन सद्रूपेणाप्नोषि । सर्वात्मना व्याप्नोषि) ततः (तस्मात् कारणात्) सर्वः (सर्वरूपः) असि ॥ ४० ॥

पदार्थः—(सर्व !) हे सर्वव्यापिन् ! सर्वस्वरूप ! तथा (अनन्तवीर्य) हे असीम सामर्थ्यवाले (ते) तुम्हारे लिये (पुरस्तात्) आगेकी ओर । (अथ) और (पृष्ठतः) पीछेकी ओर (नमः) नमस्कार होवे फिर (ते) तुम्हारे लिये (सर्वतः) चारों ओरसे तथा सब ओर से (एव) निश्चय करके बारम्बार (नमः) नमस्कार होवे (त्वम्) तुम (अमितविक्रमः) अपरिमित पराक्रमवाले हो तथा (सर्वम्) सम्पूर्ण विश्वमें (व्याप्नोषि) व्यापरेहे हो सबके अन्तर और बाहर तुमही हो (ततः) इसलिये (सर्वाः) तुम सर्वस्वरूप (असि) हो ॥ ४० ॥

भावार्थः— अर्जुनने जो पहले ३८ वें श्लोकमें कहा है, कि “ त्वया ततम् विश्वम् ” तुमसे विश्वमात्र व्याप्त है इसी विषयको इस श्लोकमें पूर्णप्रकार स्पर्शरूपसे दिखलाताहुआ कहता है, कि [नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्वः] हे भगवन् ! इस मेरे शरीरसे आगे तथा पीछेकी ओर नमस्कार होवे इतना ही नहीं, वरु हे सर्वस्वरूप ! तुम्हारे लिये मेरा सर्व ओरसे नमस्कार होवे तात्पर्य यह है, कि मैं अर्जुन इस अपने शरीरका बद्ध हूँ और इसी शरीरकी अपेक्षा अग्रभाग और पृष्ठभागका बोध होता है सो यदि मैं अपना मस्तक आगेको झुकाता हूँ तो पृष्ठभाग (पीठकी ओर) रहजाता है इसलिये मैं पृष्ठभागमें भी तुमको नमस्कार करता हूँ क्योंकि तुम तो जिस रूपसे आगे हो उसी रूपसे पीछे भी हो पर मैं मनुष्य एक-द्वैतीय मस्तक रखनेके कारण चारों ओर एकही बार नमस्कार करनेमें असमर्थ हूँ इसलिये तुम अन्तर्यामी भक्तवत्सल सबके हृदयकी गति तथा सबके हृदयकी शक्ति जाननेवाले मेरे नमस्कारको आगे पीछे दोनों ओर स्वीकार करोगे ! इसकारण “ नमोस्तुते सर्वत- एव सर्वः ” हे सर्वस्वरूप ! तुम्हारे लिये सब ओरसे नमस्कार होवे अर्थात् आगे पीछे, दायें, बाएं, ऊपर, नीचे, जिधर देखिये उधर ही तुम हो ।

प्रमाणं श्रु०— “ ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद्ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वक्षिषुम् ”

(मु० २ ख० २ श्रु० ११)

अर्थ— यह जो अमृतस्वरूप ब्रह्म है सो आगे भी वही ब्रह्म है, पीछे भी वही ब्रह्म है, दक्षिण और उत्तर अर्थात् दाएं बाएं भी वही ब्रह्म है । नीचे भी और ऊपर भी अर्थात् जिधर देखो उधर वही ब्रह्म फैला हुआ है । अभिप्राय यह है, कि वही ब्रह्म इस सम्पूर्ण विश्वमें वर्तमान है ।

इसी कारण अर्जुन अपनी भक्तिको तथा हृदयके प्रेमको प्रकट करता हुआ भगवत्के विश्वरूपके सम्मुख खड़ा सब ओरसे नमस्कार करता हुआ और भगवान्की सर्वव्यापकता सिद्ध करता हुआ कहता है, कि हे सर्व स्वरूप । तुम्हें सब ओरसे मेरा नमस्कार पहुंचे । हे नाथ ! तुम कैसे हो ? कि [अनेन्तवीर्योमितविक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोषि ततोऽस्मि सर्वः] तुम अनन्त वीर्यवाले और चराचरमात्रके भीतर बाहर व्याप रहे हो तुम्हारे अतुल पराक्रम की कहीं भी सीमा नहीं है । तुम्हारी जिस रचनाकी ओर दृक्पात होता है उसी ओरसे बुद्धि थकथकाकर ढीली होजाती है कहीं भी तुम्हारी असीम शक्तिकी सीमा नहीं पाती । इससे प्रत्यक्ष सिद्ध होता है, कि तुम्हारी अनन्त शक्तिका कहीं भी अन्त नहीं है । तुम चाहे तो करोड़ों ब्रह्माण्डोंको पल मारते-मारते एक छोटीसी सूईकी नोक पर ऐसे नचादो जैसे बालक एक छोटीसी घिरनीको नचाया करते हैं । तुम चाहे तो एक सूईके रन्ध्र होकर सहस्रों हिमाचल सदृश पर्वतोंको पैठाल लो और निकाल लो । कहां तक कहूं ? तुम्हारे अपरिमित पराक्रमका अन्त न तो आज तक किसीको मिला और न मिलेगा । चाहें असंख्य ब्रह्माण्डोंके अनगिनत योद्धा गण क्यों न एकत्र होजावें पर तुम्हारे

वीर्य (सामर्थ्य) के सम्मुख उन सबोंकी वीरता एक समुदाय होकर ऐसे है जैसे महासागरकी अनन्त जलराशिके सम्मुख एक अत्यन्त लघुतर जलसीकर (छोटी बूंद) । इसलिये हे भगवन् ! मैं तुम्हें अनन्तवीर्य कहकर सम्बोधन करता हूँ ।

शंका—अब यहां बहुतेरे विद्वानोंके चित्तमें यह शंका उत्पन्न होगी कि अनन्तवीर्य और अमितविक्रम इन दोनों पदोंके तो समान ही अर्थ हैं । फिर अर्जुनने एक ही अर्थके दो विशेषणों को कहकर भगवान् की स्तुति क्यों की ? क्या यह पुनरुक्ति दोष नहीं है ? ।

समाधान— यहां भगवान्की स्तुति करतेहुए यदि कोई भक्त प्रेमविभोर होकर भगवान्के एक ही गुणको सहस्रों बार कहकर स्तुति करे तो उसे पुनरुक्ति नहीं कहसकते । वरु एवम् प्रकार बार-बार पुकारनेसे प्रेम और भक्तिरसकी वृद्धि होती है । जैसे “ हरे राम २ राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । ” यहां भक्तने भगवान् को बार-बार कृष्ण कृष्ण और राम राम कहकर पुकारा है इसे पुनरुक्ति नहीं कहसकते इसे भक्तिरस कहते हैं । किन्तु बहुतेरे शुष्क विद्वान् जो पठनपाठनमें तथा न्याय इत्यादि दर्शनोंमें तो परम प्रवीण हैं पर भक्तिसे एकवारगी शून्य हैं वे यों कहपड़ेंगे, कि नहीं यह तो तुम ने भक्तिपक्ष लेकर उत्तर दिया यथार्थ शब्दोंके अर्थसे उत्तर देकर शंकाका समाधान करो ! तो लो साहब ! अब मैं ऐसे विद्वानोंके बोध निमित्त समाधान करता हूँ ।

अब जानना चाहिये, कि वीर्य्य और विक्रम यहां दो शब्द हैं सो वीर्य्य कहते हैं प्रभाव पराक्रम और बल विक्रम कहते हैं शौर्य्य विद्याकी निपुणताको अर्थात् शस्त्रोंके प्रहारमें तथा बाणोंके संधानमें और भिन्न-भिन्न युद्धकलाओंमें निपुण होना । प्रायः ऐसा देखाजाता है, कि बहुतेरे पुरुष शारीरिक बलमें तो पर्याप्त हैं पर शस्त्रों के प्रहारादिमें कुशल नहीं है । जैसे भीम जो शारीरिक ओजस्वितासे तो युक्त था अर्थात् बलमें तो बहुत विशेषता रखता था पर शस्त्र-कलामें उतनी कुशलता नहीं थी । इसीके उलटा बहुतेरे वीर शस्त्रादि प्रहार तथा युद्धकलामें तो परम प्रवीण होते हैं पर शरीरसे उतने बलवान् नहीं होते जैसे युधिष्ठिर ।

मुख्य अभिप्राय यह है, कि कोई शरीरका बलवान् और कोई शस्त्रकलामें विद्वान् होता है इसलिये यहां अर्जुनके कहनेका तात्पर्य्य यह है हे भगवन् ! तुम तो अनन्तवीर्य्य भी हो और अमितविक्रम भी हो । तुममें बल और शस्त्रविद्या दोनों पूर्ण हैं ।

इसी अर्थको शंकराचार्य्यने अपने भाष्यमें यों कहा है, कि—
“ वीर्य्यवानपि कश्चिच्छस्त्रादि विषये न पराक्रमते ” अर्थात् वीर्य्यवान् भी कोई शस्त्रादिमें पराक्रमी नहीं होता ।

फिर मधुसूदनने भी ऐसा ही अर्थ किया है, कि “ एकं वीर्या-
धिकं मन्य उतैकं शिक्षयाधिकम् त्वं तु अनन्तवीर्य्यश्चामितविक्र-
मश्च ” यहां अमितविक्रम और अनन्तवीर्य्य दोनों पदोंका एक साथ अर्थ किया है और दोनों मिलाकर एक पद किया है ।

किसी-किसी भाष्यकारने अनन्तवीर्य पदको अलग करके सम्बोधनमें रक्खा है। अर्थात् हे अनन्तवीर्य ! तुम जो अमित पराक्रम-वाले हो सो मैं तुमको बार-बार नमस्कार करता हूँ।

अब अर्जुन कहता है, कि “ सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व्वः ” हे भगवन् ! तुम सब चराचरके अन्तर और बाहर व्याप रहे हो। एक पिपीलिका तथा एक तृण (तिनका) से लेकर ब्रह्मा तथा सुमेरु पर्वत पर्यन्त जितने पदार्थ इस तुम्हारी रचनामें हैं सबके बाहर भीतर व्याप रहे हो। श्रुति भी ऐसा ही कहती है, कि “ॐ दिव्यो ह्यमूर्त्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः” (मुं० खं० १ श्रु० १)

अर्थ— सो जो अमूर्त्तिमान् दिव्य पुरुष है और अजन्मा है वह सर्वत्र बाहर भीतर व्याप रहा है।

अब अर्जुन कहता है, कि एवम् प्रकार तुम सर्वत्र सब ठौर सब जड तथा चेतनमें तद्रूप होकर व्याप रहे हो इसी कारण तुम ‘सर्व’ कहे जाते हो ॥ ४० ॥

एवम्प्रकार भगवान्को बार-बार नमस्कार कर अब अर्जुन अपनी उन ढिठाइयोंको तथा अपराधोंको जो उसने वचनमें श्याम-सुन्दरको सखा और सम्बन्धि समझकर उनके साथ किये थे क्षमा कराने के तात्पर्यसे कहता है—

सु० — सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं,

हे कृष्ण ! हे यादव ! हे सखेति ।

अजनता महिमानं तवेदं,

मया प्रमादात् प्रणयेन वापि ॥ ४१ ॥

यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि,

विहारशय्यासनभोजनेषु ।

एकोऽथवाप्यच्युत ! तत्समक्षं,

तत् क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥

पदच्छेदः— [हे] अच्युत ! (न च्यवते स्वरूपतो यः तत्स-
म्बोधने हे अच्युत ! हे नित्यस्वरूप ! सर्वदा निर्विकार !) तव
(ते) इदम् (दृश्यमानम्) महिमानम् (माहात्म्यम् येन चतुर्दश-
भुवनानि तवोदरे वर्तन्ते) अजनता (अनभिज्ञेन) मया (अर्जुनेन)
प्रमादात् (विक्षिप्तचित्ततया अनवधानतया वा) प्रणयेन (प्रणयो
नाम स्नेहरतनिमित्तो विश्रम्भरतेन कारणेन) अपि, सखा (मित्रम् ।
समानवयः । सहचरः ।) इति, मत्वा, यत्, हे कृष्ण ! हे यादव ! हे
सखे ! (मित्र ! सहचर !) इति, प्रसभम् (स्वोत्कर्षाविष्करणपूर्वकम् ।
हठात्) उक्तम् (अभिभाषितम्) [तथा] विहारशय्यासनभोज-
नेषु (विहारः क्रीडा । शय्या तूलिकाद्यास्तरणविशेषः । आसनं सिंहा-
सनादि भोजनम् अद्वयमित्येतेषु) एकः (एकान्ते) अथवा, तत्सम-
क्षम् (तेषां सित्राणां परिहसतां समक्षम्) अपि, अच्चावहासार्थम् (परि-
हासप्रयोजनाय) यत्, असत्कृतः (तिरस्कृतः) असि, तत्, अहम्
अप्रमेयम् (प्रमाणातीतम्) त्वाम्, क्षामये (क्षमयामि) ॥ ४१, ४२ ॥

पदार्थः—(अच्युत !) अपने स्वरूपसे नहीं च्युत होनेवाले-
 हे नित्यस्वरूप अच्युत ! (तव) तुम्हारे (इदम्) इस विश्वरूपके व्यापक
 (महिम्नम्) महात्म्यको (अजानता) नहीं जाननेवाले
 (मया) मुझ अर्जुनसे (प्रमादात्) अनवधानता अथवा चित्त
 विक्षेपके कारण (वा) अथवा (प्रणयेन) प्रेमके कारण (अपि,)
 भी (सखा) तुम हमारे मित्र हो (इति मत्वा) ऐसा जानकर
 जो मैंने (हे कृष्ण) हे कृष्ण ! (हे यादव !) हे युदुवंशी ! (हे सखे !)
 हे हमारे मित्र ! (इति) इतने वचन (यत्) जो (प्रसभम्)
 हठात् बड़े धमंडके साथ (उक्तम्) तुम्हारे विषय मेरे मुंहसे बारम्बार
 उच्चारण हो चुके हैं तथा (विहारशय्यासनभोजनेषु) नाना प्रकारसे खेल
 कौतुकके समय, एक शय्यापर लेटनेके समय, एक आसनपर बैठनेके समय
 और एक संग भोजन के करने समय जो नाना प्रकारकी मुझसे ढिठाइयां हो
 चुकी हैं (एकः) अकेलेमें अथवा (तत्समक्षम्) तिन अपने मित्रोंके
 सामने (अपि) भी (अवहासार्थम्) केवल हंसी ठट्ठाके तात्पर्यसे
 (यत्) जो कुछ (असत्कृतः असि) मेरे द्वारा तुम निरादर किये गये हो
 (तत्) तिन सब अपनी ढिठाइयों और अपराधोंके लिये (अहम्)
 मैं (अप्रमेयम्) अनन्तस्वरूप (त्वाम्) तुमको दोनों कर जोड़-
 कर (क्षामये) क्षमा करनेकी प्रार्थना करता हूं ॥ ४१, ४२ ॥

भावार्थः— अर्जुनको जो भगवान् ने दिव्यदृष्टि प्रदान करके
 अपने विश्वरूपका दर्शन कराया सो दर्शन पाते ही अर्जुन भगवत्
 महात्म्यको पूर्णप्रकार जान गया । क्योंकि भगवत् ने अपने विश्वरूपमें
 विलग-विलग तीनों गुणोंको दिखला दिया । रजोगुण अर्थात्

अपनी रचनात्मकशक्तिको पूर्णप्रकार प्रत्यक्षा करनेके लिये प्रथम ब्रह्माके स्वरूप का दर्शन कराया जिसका दर्शन पातेही अर्जुन बोल उठा, कि हे भगवन् ! तुम्हारी देहमें “ ब्रह्माण्मीश कमलासनस्थम् ” (श्लो० १५) जगत्के ईश ब्रह्माको कमलासन अर्थात् पद्मासनमें बैठे हुए देखता हूँ । एवम्प्रकार ! भगवान् का प्रथम रजोगुण भगवान् का दर्शन करा फिर सत्त्वगुणका अर्थात् पालनात्मकशक्तिका दर्शन कराते हुए अपने विष्णुरूपका दर्शन कराया जिसे देख अर्जुन बोला, कि हे भगवन् ! मैं तुम्हारे शरीरमें “ किरीटिनं गद्गिनं चक्रिणं च ” (श्लो० १७) किरीट, गद्गा और चक्रधारी विष्णुको देखरहा हूँ । पश्चात् भगवान् के तमोगुण (संहारात्मकशक्ति) अर्थात् विश्वका संहार करनेवाली प्रलयकालकी भयंकर शक्तिका दर्शन कराते हुए रुद्ररूपका दर्शन कराया तब अर्जुन कांपताहुआ, भयभीत होताहुआ परम व्यथासे व्यथित बोल उठा था कि “ दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि ” (श्लोक २५) हे भगवन् ! तुम्हारे बड़े २ दांतोंसे युक्त भयानक और ज्वलित प्रलयाग्निके समान तुम्हारे ज्योतिर्मय मुखसमूहोंको देखकर मैं ऐसा डराहूँ, कि दिशाओंका भी मुझे इस समय बोध नहीं है ! तथा सम्पूर्ण राजमंडल के सहित ये धृतराष्ट्रके पुत्र गण तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण इत्यादिवीरगण तुम्हारे दांतोंकी संधियोंमें लटके हुए देखपड़ते हैं अर्थात् इनसे युक्त मैं तुम्हारे रुद्ररूपको देखरहा हूँ ।

एवम्प्रकार त्रिगुणमय भगवान् के विश्वरूपको देखकर अर्जुन परम विस्मयको प्राप्त हुआ और ऐसे महत्वको देख अर्जुनको भगवान्

की पूर्ण महिमाका बोध होगया तब उसे वह समय स्मरण होआया, कि जब वह बचपनमें अपने सखाओंके संग श्यामसुन्दरके साथ नाना प्रकारका विहार करताहुआ खेलता और कूदता फिरता था ऐसा स्मरण होते ही वह बहुत लज्जित हुआ और संकोच खाताहुआ बोला, कि भगवन् ! [सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं है कृष्ण ! हे यादव ! हे सखेति] मैंने तुमको अपना सखा समझकर जो बातें बलात्कार उत्कर्षतासे भरीहुई तुमसे कही हों और हे कृष्ण ! हे यदुवंशी ! हे सखा ! इत्यादि वचनोंसे तुमको बारम्बारपुकारा हो । अर्थात् जब तुम कभी किसी अन्य सखाओंके संग बातोंमें लगजाते थे वा उनके संग खेलमें फँसकर मुझमें विलग हो कहीं दूर चलेजाते थे तो मैं तुमको अपने समीप धुलानेके लिये अहंकारयुक्त ऊँचे स्वरसे पुंकार बैठता था, कि ओ ओ कृष्ण ! वा ओ यादव ! ओ मित्र ! इधर आ, सुन तू मेरी बातें सुन ! देख तू मेरे संग खेल और देख तो, कि मैं अबकी बार तुझे कैसी हारमें डालता हूँ । देख ! अब मैं तुझे एक पल्ला भी जीतने नहीं दूंगा । एवम्प्रकार बड़ी असावधानतासे जो हे भगवन् ! मैं तुमको पुकाराकरेता था तिसका मुख्य कारण यही था, कि [अजानता महिमानं तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि] मैं तुम्हारी महिमाको जिसे अब जाना है तिसे तब कुछभी नहीं जानता था । मैं तो ऐसा ही जानता था, कि तुम मेरे भाई हो सखा हो, मित्र हो ! और अपने हो । इसी अज्ञानतासे ऐसे चित्तके भ्रमके कारण अथवा भ्रमके कारण जो मुझमें ठिठाइयाँ होचुकी हैं वे इस समय जब स्मरण

होआती हैं तब चित्तको बड़ी भारी ग्लानि होती है तथा बहुत शोक होता है, कि हा ! हे भगवन् ! मैंने यह क्या किया ? परन्तु हे नाथ ! यदि तनकभी उस समय तुम्हारे यथार्थस्वरूपका मुझे बोध होता और मैं जानता होता, कि तुम साक्षात् पूर्णब्रह्म जगदीश्वर हो तो उस बचपनमें भी मैं तुम्हारे कमलसदृश कोमल चरणोंकी सेवा करता, नेत्रोंमें लगाता और तुम्हारी नखमणियोंको चूमता । तुमको हे कृपालु ! हे दीन-दुखहरण ! हे अशरणशरण ! हे भक्तवत्सल कहकर पुकारता । दोनों बेला तुम्हारी आरती उतारता ! जूठन भोजन करता ! पर हा हन्त ! क्या करूं । “अब पछताये सेरे न कछु यह अवसर चूक कठोर” अब तो वह वाल्यावस्था जाती रही वह अपार सुषमा जाती रही । जो-जो सेवाएँ मुझे बचपनमें करनी थी उन सबोंको मैंने नहीं कीं । जैसे किसी के हाथसे मुट्ठीभर मोती, हीरे, लाल गिरजावे ऐसे तुम्हारे बचपनके समयकी सेवा मेरी मुट्ठीसे जाती रही । अब क्या करूं ? प्रभु ! जैसे कोई एक पात्र भरे लाल वामोतियोंको चिड़ियोंके उड़ानेमें जंगलमें फेंकदेवे ऐसे मैंने तुम्हारी समीपताका आनन्द खेलकूदमें गँवा दिया । इतना ही नहीं बरु मैंने समय-समयपर तुमसे अनुचित कार्य भी लिया ! भला देखो तो सही मैंने तुमको वशीठी बनाकर कौरवोंके पास भेजा था । हा ! कैसा अनुचित ? कैसी असावधानता ? यह कितना बड़ा असीम अपराध है, कि समुद्रमें भी नहीं समासकता ।

हे त्रिभुवनपति ! अधिक क्या कहूं ? ये सब प्रमादवश अथवा प्रेमवश जो मैंने तुम्हारे साथ वर्ताव किया और इनसे अतिरिक्त भी

[यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनगोज-
नेषु] जो केवल हँसी ठट्ठेके तात्पर्यसे एक संग आसन, अशन
और शयन के समय तुम्हारा निरादर किया गया सो [एको-
थवाप्यच्युत ! तत् समक्षां तत् जामये त्वामहमप्रमेयम्]
हे अच्युत ! हे अनन्तस्वरूप ! अकेले तथा और सखाओंके संग की
हुई इन सब ढिठाइयोंके लिये तुम्हारे समक्षा दोनों हाथ जोड़कर
दामाका प्रार्थी हूँ ।

अर्जुनका तात्पर्य यह है, कि कभी-कभी जो दौड़कर मैंने
अपनी अंगुलियोंसे हँसनेके लिये तुम्हारी कुक्षिभाग छूकर गुद-
गुदी लगायी जिससे तुम भी हँसते-हँसते पृथ्वी पकड़ बैठ जाते थे
और मैं भी अन्य सखाओंके साथ तुम्हारी ओर देख-देखकर
हँसता था तथा जो कभी तुम अपने मन्दिरमें बैठे रहते थे तो मैं
हँसने हँसानेके तात्पर्यसे झट दौड़कर पृष्ठभागकी ओर चुपके
खड़े हो अपने हाथोंसे तुम्हारी आंखें बन्द करलेता था और तुम्हारे
इस मधुर वचनपर, कि कौन है ? बोल ! मैं नहीं बोलता था वरु चुप
खड़ा रहता था । एवम्प्रकार कभी-कभी मैं तुम्हारे मोरमुकुट और
पीताम्बरको स्नान करते समय चुराकर वृक्षोंपर रख आता था और
तुमको उसके ढूँढ़नेमें व्यग्र करता था । हे अच्युत ! तुम जो कभी
अपने स्वरूपसे च्युत होनेवाले नहीं हो नित्य एक रस हो सो मैं
तुम्हारे संग अकेले अथवा संगके सहचरोंके साथ जब कभी
क्रीडास्थानमें नाना प्रकारसे विहरता हुआ भिन्न-भिन्न क्रीडा-

ओंके करनेमें आनन्दविभोर होजाता था तो मुझको ऐसा भी अहंकार उत्पन्न होजाता था, कि कृष्ण मेरा संगी है आज मैं अपने खेलके जीतेहुए पल्लोंकी संख्या अधिक करके कृष्णको एक पांवपर दौड़ाऊँगा और जब मैं ऐसा ही करता था तब तुम अपने त्रिभुवन-पति होनेकी मर्यादा छोड़ मेरी आज्ञानुसार मुसकराते और हंसतेहुए एक पांवपर उछलते हुए मेरे पल्लोंको पूर्ण करते थे । हा ! हे अच्युत ! इस मेरी प्रगल्भताकी ओर विचारो तो सही, कि जब तुम कभी आनन्दित होकर बड़े प्रेमसे मेरे गलेमें अपनी भुजा डालकर बाँते करते चलते थे तो मैं अनवधानताके कारण तुम्हारी भुजाओंको अपने गलेसे हटादिया करता था फिर जब कभी तुम मेरे संग चौपड़ खेलते-खेलते मेरी बटिका मारलेते थे तो मैं तुम्हारे पाशाको अपनी चतुराई से झट उलटकर अपनी मारीहुई बटिकाको तुम्हारी कलाई पकड़कर झटिति झटक देता था और अपनी बटिका तुम्हारे हाथसे छीन लेता था । हा ! हे भगवन् ! यह अपराध क्या कभी भूलने योग्य है ? फिर जब कभी खेलते-खेलते मैं तुमसे रूठजाया करता था तो थोड़ी देरतक तुम भी मुझे रूठाहुआ देख मेरे समीप आ मेरा बहुत आदर सम्मान करते थे और चिरकालपर्यन्त मन्द-मन्द मुसकानके साथ अपने पीताम्बरसे मेरा मुख बड़े स्नेहके साथ पोंछतेहुए मधुर २ वचनों से मुझे मनाते थे । ज्ञानजानेपर हम दोनोंके नेत्र प्रेमके अश्रुओंसे भरजाते थे और परस्पर प्रेमावाप करते थे । हा ! मेरी इन प्रगल्भताओंकी कहाँतक सीमा होसकती है, कि तुम मुझे मनाओ और मैं एक तुच्छ जीव न मानूँ ।

कितना कहूं, क्या कहूं और कहांतक कहूं ? हे दीनदयाल प्रण-
तपाल ! भक्तवत्सल ! एक शय्यापर सोतेसमय जबमेरे पांव तुम्हारे
शरीरसे छू जाते थे तो उस समय मुझको तनकभी विचार न होता था
कि ये मेरे तुच्छ पांव किसके शरीरसे छू रहे हैं तथा एक संग लेटे-जब
मैं तुमसे यह कहता था, कि रे कृष्ण ! तू वह गीत तो सुना जो तूने
वृन्दावनमें गाया था इतना कहनेपर जब तुम गाने लगते थे तों मैं तुम्हारे
होठोंको अपने हाथोंसे संपुटितकर कहता था, कि बस चुपरह ! अब मैं
सुनचुका । फिर मसनद तकियोंपर एकसाथ बैठते हुए मैं कितनीबार
तुम्हारी ओर पीठ फेरकर बैठ जाता था । इन अपराधोंकी कहीं
गिनती भी है ? इन अपराधोंका कितना बड़ा दण्ड होना चाहिये ।
क्या कहूं भोजनके समय जब एक थालमें बैठकर हम तुम मिष्टान्न
भोजन करते थे तो मैं झटककर मिष्टान्नका खण्ड तुम्हारे अधरोंसे
निकालकर आप खाजाता था ।

एवम्प्रकार हे वंशीधर ! हे गिरिधर ! हे क्षमासागर ! हे नटनागर ! मैं
अपने अपराधोंकी कहाँ तक गणना कराऊँ । अब तो मेरी यही विनय
है, कि “ तत् क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ” हे भगवन् तुम अप्रमेय
हो अर्थात् तुम्हारी कुछ थाह नहीं है आकाशकी थाह मिलजावे तो
मिलजावे पर तुम्हारी कृपालुताका पता लगना बड़ा कठिन है । अतएव
भूलसे, प्रमादसे, अहंकारसे, लडकपनसे जो कुछ भी अपराध मुझसे
हो चुके हैं उन सबोंको हे क्षमासागर ! मैं तुमसे क्षमा कराना चाहता
हूँ, अब्र तुम कृपाकर क्षमा करदो और मुझे बिना मूल्य अपना सेवक
जानो ॥ ४१, ४२ ॥

अब अर्जुन अपने अपराधोंकी क्षमाके तात्पर्यसे भगवत्की स्तुति करताहुआ कहता है, कि—

मू०— पितासि लोकस्य चराचरस्य,
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो,
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ! ॥४३॥

पदच्छेदः— [हे] अप्रतिमप्रभाव ! (प्रतिमीयजे यया सा प्रतिमा । न विद्यते प्रतिमा ते यस्य अस्मै प्रभावो यस्य तस्य सम्बोधने) अस्य, चराचरस्य (स्थावरजंगमस्य) लोकस्य (प्राणिजातस्य) पिता (जनकः) असि [तथा] पूज्यः (पूजयितुं योग्यः) च, गुरुः (गृणाति हितमुपदिशतीति यः) [च] गरीयान् (श्रेष्ठादपि श्रेष्ठः । गुरुतरः) च (त्वम्) लोकत्रये (भूर्भुवःस्वराख्ये लोकत्रये स्वर्गमर्त्यपाताले वा) अन्यः, त्वत्समः (त्वत्तुल्यः) अपि, न, अस्ति, अभ्यधिकः (अधिकपराक्रमः) कुतः (कस्मात् हेतोः) ॥ ४३ ॥

पदार्थः—(अप्रतिमप्रभाव !) हे अनन्तपराक्रमवाले ! (त्वम्) तुम ही (अस्य चराचरस्य) इस स्थावर जंगमस्य (लोकस्य) लोकके (पिता) उत्पन्न करनेवाले पिता (असि) हो और (पूज्यः) पूजने योग्य हो (च) फिर (गुरुः) इसके उपदेष्टा भी तुमही हो (च) फिर (गरीयान् च) श्रेष्ठोंसे भी श्रेष्ठतर हो

(लोकत्रये) इन तीनों लोकोंमें (अन्यः) दूसरा कोई (त्वत्समः) तुम्हारे समान (अपि) भी (न अस्ति) नहीं है फिर (अन्ध-धिकः) तुमसे अधिक (कुतः) कब कौन होसकता है ? ॥ ४३ ॥

भावार्थः— अब अर्जुन भगवान्‌से अपने अपराधोंकी क्षमा मांगताहुआ यों कहता है, कि हे भगवन् [पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्] तुम इस स्थावर जंगममय लोकके उत्पन्न करनेवाले 'जनक' पिता हो और इस संपूर्ण विश्वके पूज्य हो ।

यहां ' पिता ' कहनेसे अर्जुनका अभिप्राय यह है, कि तुम पिता हो और हम लोग सब तुम्हारे पुत्र हैं फिर पिताका यह स्वाभाविक धर्म है, कि पुत्रके अपराधोंको क्षमा करता ही है इस कारण तुम भी मेरे अपराधोंको क्षमा करोगे । इतना ही नहीं, कि इस संपूर्ण जगत्‌का तुमसे केवल पिता पुत्रका ही सम्बन्ध है । नहीं ! नहीं ! तुम तो इस संपूर्ण विश्वके पूजनीय हो अर्थात् एक छोटी पिपीलिकासे लेकर ब्रह्मा पर्यन्त सब तुम्हारी पूजा करते हैं और सब तुमको बारंबार सीस नवाते हैं । तुम ईश्वर हो, देवोंके भी देव हो इसलिये महेश्वर हो । सबके स्वामी और प्रभु हो इसकारण तुमसे चराचरको स्वामी सेवकका भी सम्बन्ध है और स्वामीका स्वाभाविक धर्म है, कि भृत्यके अपराधोंको क्षमा करदेता है इस कारणसे भी तुम अवश्य मेरे अपराधोंको क्षमा करोहीगे । यदि ऐसा कहो, कि ब्रह्मादि देव तथा वेदादि भी तो संसारके उपदेश करनेवाले गुरु हैं सो सच है परंतुमतो 'गुरुर्गरीयान्' गुरुओंके भी गुरु हो

इसलिये यदि अन्य कोई गुरु अपने शिष्यका भी कभी दण्ड करे तो करले पर तुम तो कभी दण्ड कर ही नहीं सकते । सदा शिष्योंके अपराधोंको क्षमा करना तुम्हारा सनातन धर्म है । इस कारण तुम मेरे अपराधोंको अवश्य क्षमा करोगे ।

यदि ऐसा कहो, कि दूसरे देव भी तो क्षमा करनेवाले हैं और मेरे समान प्रभावशाली हैं वा मुझसे अधिक हैं उनसे क्षमा करा ले तो ऐसा हो नहीं सकता । क्योंकि एक तो मैंने अन्य किसी देव देवीका कुछ अपराध किया ही नहीं जो उनसे क्षमा कराऊँ अपराध तो तुम्हारा ही किया है फिर उस अपराधका निस्तार तुमको छोड़ और कौन करेगा ? ।

दूसरी बात यह है, कि स्वर्ग, मर्त्य और पाताल तीनों लोकोंमें तुम्हारे समान कोई दूसरा है भी नहीं । तुमसे अधिक होना तो कब होसकता है ? क्योंकि तुम तो अलौकिकप्रभाव वाले हो, परमपूजनीय हो, अतुलपराक्रमवाले हो अनन्त ऐश्वर्यवाले हो और अद्वितीय हो ।

[न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रति-
सम्प्रभावः] जब तुम्हारे समान ही कोई नहीं है तो तुमसे अधिक शक्ति वाला दूसरा ईश्वर कहाँसे आवे इसीलिये तो हे भगवन् तुम तीनोंलोकोंमें अनन्त प्रभाव वाले कहे जाते हो । प्रमाण वेद “ ॐ न तस्य प्रतिमाऽस्ति यस्य नाम महायशः ” (यजुर्वेद अ० ३२ मं० ३) अर्थ- उस महाप्रभुकी प्रतिमा अर्थात् उसके समान प्रभाववाला कहीं कोई नहीं है जिसके नामका महायशः इस संसारमें फैला हुआ है ।

फिर जब ऐसा सिद्ध होगया, कि तुम्हारे समान कोई भी नहीं है तो तुम ही अवश्य मेरे अपराधोंको क्षमा करोगे ॥ ४३ ॥

इसी कारण हे भगवन् !

भू— तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम्,

प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् ।

पितॄन् पुत्रस्य सखेव सख्युः,

प्रियः + प्रियायार्हसि देव ! सौढुम् ॥ ४४ ॥

पदच्छेदः— देव ! (नरनारीयणात्मकक्रीडाभिधानेन लोकाणां बुध्यावरणसमर्थ !) तस्मात् (पूर्वोक्तकारणान्) अहम् (अपराधी अर्जुनः) कायम् (शरीरम्) प्रणिधाय (दण्डवत् भूमौ निपत्य) प्रणम्य (नमस्कृत्य) ईड्यम् (स्तौतुं योग्यम्) त्वाम् ईशम् (ईशितारम् । सर्वनियन्तारम् । जगतः स्वामिनम्) प्रसादये (प्रसन्नं करोमि) [अतः] पुत्रस्य (निजबालकस्य) पिता (जनकः) इव (सदृशः) सख्युः (मित्रस्य) सखा (निरुपाधिवन्धुः) इव (सदृशः) प्रियायाः (पतिव्रतायाः भार्यायाः) प्रियः (भर्ता) [इव] सौढुम् (दान्तुम्) अर्हसि (योग्योऽसि) ॥ ४४ ॥

पदार्थः— (देव !) हे क्रीडा करके लोकोंकी बुद्धि पर आवरण डालने वाले (तस्मात्) पूर्व वर्णन किए हुए कारणोंसे (अहम्) मैं (कायम्) अपने शरीरको (प्रणिधाय) दण्डके समान तुम्हारे आगे गिराकर (प्रणम्य) प्रणाम करके (ईड्यम्)

* यहाँ छान्दोग्यसंहिता है तथा आर्षसंहिता है ।

स्तुति किये जाने योग्य (त्वाम ईशम्) तुम ईश्वरको (प्रसादये) प्रसन्न करता हूं । तुम तो (पुत्रस्य) पुत्रके लिये (पिता इव) पिताके समान (सख्युः) सखाके लिए (सखा इव) सखाके समान तथा (प्रियायाः) पतिव्रता स्त्रीके लिए (प्रियः) उसके भर्ता के समान हो सो तुम मेरे (सोढुम्) अपराधोंको सहने और क्षमा करनेके (अर्हसि) योग्य हो । ॥ ४४ ॥

भावार्थः—अब अर्जुन कहता है, कि हे भगवन् ! तुम अवश्य मेरे अपराधोंको क्षमा करने योग्य हो इसी कारण [तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्] मैं अपने इस शरीरको दण्डके समान तुम्हारे आगे गिराकर प्रणाम करके अर्थात् साष्टांग दण्डवत् करके हे ईश ! हे स्तुति किये जाने योग्य ! अनेक ब्रह्माण्डोंके प्रभु ? तुमको प्रसन्न करता हूं । क्योंकि जबतक किसीका स्वामी किसी अपने सेवकपर प्रसन्न न हो तबतक उसके अपराधोंको क्षमा नहीं करता । इसी कारण मैं साष्टांगकर प्रथम तुमको प्रसन्न कर लेता हूं ।

यदि यह कहे, कि केवल एकबार दण्डवत् नमन करनेसे तू मुझे ठगोंके ऐसा ठगना चाहता है तो हे भगवन् ! ऐसा न समझो ठग तो केवल अपना काम निकाल लेनेके कारण थोड़ी देरके लिये झूठमूठ बाहरके दिखावे के लिये दण्डवत् प्रणाम करता है यथार्थ-हृदयसे दण्डवत् प्रणाम नहीं करता सो हे भगवन् ! ऐसा ठग मुझे मत समझो । तुम तो सबके हृदयके और अन्तःकरणकी गतिके जानने

वाले हो। सहस्रों योजन समुद्रके नीचे जो एक छोटीसी रेणुकाहै उसे भी तुम जाननेवाले हो तो क्या तुम मेरे हृदयकी गति नहीं जानते ? अवश्य जानते हो। फिर तो मैं यही कहूंगा, कि यदि यह तुम्हारा अर्जुन सच्चे भावसे नम्रतापूर्वक अन्तःकरणसे अपने अपराधोंकी क्षमा मांगता हो तब तो तुम मेरे सर्वप्रकारके अपराधोंको जो बचपनसे आज तक मुझ से होचुके हैं क्षमा करदो। यदि यह कहो, कि एक ओर तो तू क्षमा मांग रहा है और दूसरी ओर अपने स्वार्थ-वश मुझे सारथी बनाए हुए है। क्या इसे मैं तेरी धूर्ततामें गणना नहीं करूंगा ? कि अपना कार्य निकालनेके लिये धूर्ततावश अपराध भी करता चलाजावे और क्षमाभी मांगता चलाजावे। सो हे प्रभो ! ऐसा न समझो वरुं तुम तो स्वयम् अपने मुखसे अभी कह चुके हो, कि कालोऽस्मि लोकक्षायकृत प्रवृद्धः, निमित्तमात्रं भव सव्य-साचिन' तक (श्लो ३२, ३३,) मैं कालस्वरूप हूं लोकोंके नाश करनेमें इस समय तत्पर हूं। तुम्हको एक निमित्तमात्र बनाकर इस रथपरे लाया हूं मैं ही सबको मार डालूंगा तू केवल निमित्तमात्र होजा। इन तुम्हारेही ध्वनोंसे स्पष्ट होता है, कि मैंने तुम्हको धूर्तताकरके सारथी नहीं बनाया वरुं तुम ही मुझको निमित्तमात्र करके रथी (योद्धा) बना लाये हो। सो हे भगवन् ! मैं क्या कहूं ? मैं तो फिर भी यही कहूंगा, कि [पितेन पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव ! सोढुम्] जैसे पिता पुत्रके अपराधको, मित्र मित्रके अपराधको और स्वामी अपनी पतिव्रता स्त्रीके अपराधको सहन करलेता है फिर क्षमा करदेता है इसीप्रकार हे भगवन् ! तुम मेरे अपराधको जिस मातेसे चाहो क्षमा

करदो । क्योंकि सांसारिक पिता, मित्र वा भर्ता कहनेमात्र हैं इनको केवल दैहिक सम्बन्ध है । न जाने इस जीवके कितने जन्म होचुके और जहां जहां जिस योनिमें यह जीव गया तहां-तहां तिसर योनिमें एक-एक पिता आता, भर्ता, मित्र मिलते चलेगये अगले पिता, मित्र इत्यादिसे सम्बन्ध होतागया और पिछलेसे छूटता गया । इस प्रकार एक जीवके सहस्र प्राकृत पिता, आता, सखा इत्यादि होगये पर तुम तो सदा एकरस और नित्य होनेके कारण जहां यह गया तहां तुमसे तो नित्यका सम्बन्ध बनारहा । इस कारण तुम तो सदासे इस जीवके पिता, माता, सखा इत्यादि बनेहुए हो ।

यहां देव शब्द कहकर जो अर्जुनने भगवानको पुकारा है इस का मुख्य तात्पर्य यह है, कि दिवुक्कीडने धातुसे देव बना है अर्थात् नाना प्रकारकी क्रीडा करनेवालेको देव कहते हैं । सो अर्जुन कहता है, कि हे भगवन् ! तुम तो सदा क्रीडा करनेवाले हो सो बचपनमें भी तुम ही ने नाना प्रकार मेरे साथ क्रीडा की सो अब कालस्वरूप होकर मेरे साथ रथवान बनकर क्रीडा कर रहे हो इसलिये तुम स्वयं विचार कर अपनेको सब खेलोंका खिलाडी जानकर मेरे अपराधोंको क्षमा करो ॥ ४४ ॥

अब अर्जुन अपने अपराधोंको क्षमा करवाताहुआ अगले दो श्लोकोंमें भगवान् को अपने पूर्वस्वरूपके दर्शन करानेकी प्रार्थना करता है—

मृ-०- अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा,
 भयेन च प्रव्यथितं मनो मे ।
 तदेव मे दर्शय देव ! रूपम्,
 प्रसीद देवेश ! जगन्निवास ! ॥ ४५ ॥

पदच्छेदः— अदृष्टपूर्वम् (मया अत्यैर्वा न दृष्टपूर्वम्) दृष्ट्वा
 (अवलोक्य) हृषितः (उत्फुल्लः) अस्मि, भयेन (रौद्रशक्त्या
 जनितेन चित्तवैक्लव्यदेन तासेन) मे, मनः, प्रव्यथितम् (दुःखितम्
 जातम्) च [हे] देव ! (स्वयंप्रकाश !) [हे] देवेश ! (देवनि-
 यन्तः महेश्वर !) मे (मह्यम्) तत् (पूर्वदृष्टम्) रूपम् (प्राचीनं
 सम प्राणापेक्षयापि प्रियं रूपम् धारणाविषयभूतम् । किरीटविभू-
 पितम्) एव (निश्चयेन) दर्शय (नेत्रगोचरं कारय) [हे] जग-
 न्निवास ! (विश्वाधार !) प्रसीद (प्रसन्नो भव) ॥ ४५ ॥

पदार्थः— (अदृष्टपूर्वम्) मुझसे तथा अन्य किसीसे जो
 पहले नहीं देखा गया ऐसे तुम्हारे विश्वरूपको (दृष्ट्वा) देखकर
 (हृषितोऽस्मि) मैं परम हर्षको प्राप्त हुआ हूँ तथा (भयेन)
 तुम्हारे रुद्रस्वरूपको देखकर त्राससे (मे मनः) मेरा अन्तःकरण
 (प्रव्यथितं च) परम व्याकुलताको भी प्राप्त हो रहा है इसलिये
 (देव !) हे स्वयंप्रकाशस्वरूप (देवेश !) हे सर्वदेवोंके ईश
 महेश्वर ! (जगन्निवास !) हैं सम्पूर्ण विश्वके आधार ! (प्रसीद)
 प्रसन्न हो और (मे) मेरी प्राणरक्षाके निमित्त (तत् रूपम्)

वह पहला सुन्दर स्वरूप (एव) निश्चय करके (दर्शय) दिखलाओ ॥ ४५ ॥

भावार्थः— अब अर्जुन भगवान्‌के विश्वरूपको देखते-देखते सन्तुष्ट होगया । इसलिये भगवत्की स्तुति करता हुआ पूर्ववाले परम प्रिय वासुदेव स्वरूपके देखनेकी इच्छा से कहता है, कि [अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा अयेन च प्रव्यथितं मनो मे] हे भगवन् ! जिस स्वरूपको न तो मैंने और न किसी दूसरे देव, दंतुज, गनुज, किन्नर, गन्धर्वादिने कभी भी देखा ऐसे तुम्हारे स्वरूपको देखकर मैं बहुत हर्षको प्राप्त हुआ हूँ फिर उसी तुम्हारे स्वरूपको देखकर मेरा अन्तःकरण परम व्याकुलताको प्राप्त हो दुखी हो रहा है ।

मुख्य अभिप्राय कहनेका यह है, कि अर्जुनके अन्तःकरणके सम्मुख जो भगवत्की विश्वमूर्ति आयी है अर्थात् विश्वरूप ने उसके अन्तःकरणपर जो आवरण डाला है सो विश्वरूप बहुरंगा है इसलिये इस समय अर्जुनके अन्तःकरणपर क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकारकी वृत्तियोंका ढाप पड़ रहा है । अतएव हर्ष और व्यथा दोनों वृत्तियोंका एकवार स्फुरण होना संभव है । यह गुण केवल उस सच्चिदानन्दहीमें है, कि दो विरुद्ध धर्म एकसंग कार्य करते हैं उस महाप्रभुको छोड़ ऐसा अन्य कोई देव देवी नहीं है जिसने दो विरुद्ध धर्म एकवार एकही समय पाये जावें ।

इसी कारण अर्जुनने “ हृषितोस्मि ” और “ प्रव्यथितं मनो मे ” कहा अर्थात् मैं हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन दुखी भी हो रहा है । ये दोनों बातें कहना उचित है ।

दूसरी बात यह है, कि आज तक भगवत् ने ऐसी कृपा किसी पर नहीं की केवल अर्जुन ही पर की है जो अपना विश्वरूप दिखला दिया है इसी कारण भगवत् को अपने ऊपर कृपायुक्त जानकर अर्जुन हर्षको प्राप्त हो रहा है ।

अतः प्रार्थना करता है, कि [तदेव मे दर्शय देव ! रूपम् प्रसीद देवेश ! जगन्निवास !] हे स्वयं प्रकाशस्वरूप ! मेरे स्वामी कृपाकर अब मुझको वही पहिला स्वरूप दिखलाओ और हे जगदाधार ! मुझपर प्रसन्न होवो । अर्थात् जिस स्वरूपको मैं बचपनसे आज तक देखता चला आ रहा हूँ, जिस स्वरूपमें मेरी परम प्रीति है, जिस स्वरूपको मैंने अपनी धारणा योग्य समझा वही मंजुलमूर्ति, वही मनोहर मूर्ति, वही विनोदविकसित मधुरमुख श्रीसारथीरूपमें सुशोभित अश्वोंकी वागडोरको हाथोंमें लिये हुए जो तुमने दर्शन दिया था है भगवन् ! वैसाही सौन्दर्यमय और आनन्दमय रूप मुझे पुनः दिखलाओ ॥ ४५ ॥

अब किस स्वरूपको अर्जुन देखना चाहता है ? सो अगले श्लोक में स्पष्ट कर कहता है—

मू०— किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त-

मिच्छामित्वां द्रष्टुमहं तथैव ।

तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन,

सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ! ॥ ४६ ॥

पदच्छेदः— [हे] सहस्रबाहो ! अहम्, त्वाम् (विश्वरूपम्)
तथा, एव (यथापूर्वमेव) किरीटिनम् (किरीटवन्तम्) गदिनम्
(गदावन्तम्) चक्रहस्तम् (सुदर्शनं हस्ते यस्य तादृशम्) द्रष्टुम्
(अवलोकयितुम्) इच्छामि [तस्मात् हे] विश्वमूर्ते, तेन (किरी-
टादिसहितेन) चतुर्भुजेन (चतुर्बाहुयुक्तेन) रूपेण (स्वरूपेण)
एव, भव ॥ ४६ ॥

पदार्थः— (सहस्रबाहो) हे अनन्त भुजावाले महाप्रभु !
(अहम्) मैंने (त्वाम्) तुमको (तथा एव) जिस प्रकार पहले
देखा है वैसे ही (किरीटिनम्) किरीटको धारण कियेहुए, (गदि-
नम्) एक हाथमें गदा धारण किये हुए तथा (चक्रहस्तम्) दूसरे
हाथमें सुदर्शनचक्र धारण कियेहुए (द्रष्टुम्) देखनेकी (इच्छामि)
इच्छा कर रहा हूँ इसलिये (विश्वमूर्ते) हे विश्वरूप ! (तेन चतु-
र्भुजेन) उसी चार भुजावाले (रूपेण) स्वरूपसे (एव) निश्चय
करके (भव) प्रकट हो जाओ ॥ ४६ ॥

भावार्थः— अर्जुन किस स्वरूपको दिखलानेकी प्रार्थना कर रहा
है ? सो कहता है, कि [किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि
त्वां द्रष्टुमहं तथैव] हे भगवन् ! अब मैं किरीट, शस्त्र

कह, सदा धारण किये हुए तुम्हारे चतुर्भुजी रूपको देखना चाहता हूँ अतएव [तेनैव स्वरूपं चतुर्भुजेन सहस्रबाहो ! खलु विश्वकूर्ते !] हे सहस्रों भुजावाले अर्थात् अनन्त भुजाओंके धारण करने वाले विश्वरूप ! अब तुम मुझपर कृपाकरके उसी चारभुजावाले स्वरूपसे मेरे समीप प्रकट हो जाओ ।

शंका— अर्जुनने भगवान्‌का स्वरूप सदा दो भुजायुक्त देखा है अब चारभुजावाला क्यों कह रहा है ? चार भुजावाला स्वरूप तो अर्जुनने कभी भी नहीं देखा फिर ऐसा क्यों कहा ?

समाधान—इसमें सन्देह नहीं, कि अर्जुनने जो दो भुजावाले कृष्ण स्वरूपको देखा था उसमें तो उसका सखाभाव था ईश्वरभाव नहीं था इसलिये जब सनय उसको दो भुजावाली मूर्तिके देखनेकी इच्छा नहीं वह तो भगवान्‌की भयंकर मूर्तिसे घबराकर अब उनकी सौम्यमूर्तिको देखा चाहता है जिसे उसने पहले कईवार ध्यानमें देखा है कबकब देखा है ? तो सुनो सगोंपर विदित है कि अर्जुन परम पवित्र क्षत्रियवंशमें कमलके सदृश उत्पन्न हुआ था जिसने द्वात्र धर्मका पुरुषप्रकार पालन कर रहा था संध्यादि कर्मोंके पश्चात् उपासनाके समय वह भगवत्‌की चतुर्भुजी मूर्तिको ध्यान किया करता था और भगवान् समय समय पर कृपा करके उसके हृदयकेमलमें अपनी चतुर्भुजी मूर्ति दिखला- दिया करते थे इस कारण अर्जुनकी धारणा सदा चारभुजावाली विष्णु मूर्तिमें ही बनी रही । अतएव अर्जुन कहता है, कि हे भगवन् ! कृपा करे उसी चतुर्भुजी मूर्तिको दर्शन कराओ जिसे मैं संध्याके समय

उपासना करते हुए देखा करता था । क्योंकि विराट्मूर्तिके दर्शन से अब अर्जुन उनको जगदीश्वर जान रहा है । दो भुजा वालेमें तो उसे ईश्वरकी बुद्धि थी ही नहीं । वह तो अपना फुफेरा भाई वा सखा जानता था और वैसा ही वर्तव भी रखता था जैसा, कि (श्लोक ४१-४२) में कह आये हैं और केवल संध्याके समय कभी २ चतुर्भुजी मूर्तिको देखा करता था । इसलिये उसी माथुर्यमय चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन करानेकी प्रार्थना करता है । शंका मत करो ।

अभिप्राय यह है, कि भगवान् तो अणोरणीयान् महतो महीयान् है अर्थात् जब चाहे छोटेसे छोटा परमलघु बन जावे और जब चाहे बड़ेसेबड़ा परम विशाल बनजावे । सो भगवान्नेजो इस समय जो अर्जुनको दिव्यदृष्टि प्रदान कर 'महतो महीयान्' बड़ेसे बड़ा रूप दिखलाया है सो जैसे २ भगवान् उस दिव्यदृष्टिको आकर्षण करते चले जाते हैं वैसे वैसे अपनी मूर्तिको छोटी करते चलेजातेहैं । अर्थात् विराट्से चतुर्भुज और चतुर्भुजसे द्विभुज बनते चले जाते हैं । और अर्जुनका भय हर्षसे बदलता चला जाता है और भगवान्की दयालुता देख अपनेको कृतकृत्य समझ रहा है ।

प्रिय पाठको ! तुम भी अर्जुनके समान बननेकी चेष्टा करो जिस से भगवान् तुमपर वही दृष्टि करें जो अर्जुनपर की है । क्योंकि भगवान् समदर्शी सबोंका प्रिय है सब उसमें हैं और सबमें वही है । अर्थात् सबका वह है सब उसके हैं और किसीने कहा है "मैं तो दो घोल कहके हारा हूँ । तुम हमारे हो मैं तुम्हारा हूँ" ॥ ४६ ॥

अब भगवान् अर्जुनकी प्रार्थना दयापूर्वक स्वीकार कर अपने विश्वरूपकी अस्तर्धानकर परमस्नेह भरे हुए मधुर वचनोंसे अर्जुन के प्रति कहते हैं—

श्रीभगवानुवाच ।

सृ०— सया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं,
रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ।

तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं,
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥

पदच्छेदः—[हे] अर्जुन ! प्रसन्नेन (प्रसादाभिमुखेन, कृपा-
तिशयवता) सया, आत्मयोगात् (योगमायासामर्थ्यात्) तव (तुम्यम्
यत्, मे, इदम् (विश्वरूपात्मकम्) परम् (श्रेष्ठम्) तेजोमयम्
(प्रकाशबहुलम् । तेजःप्रचुरम् । सर्वप्रकाशकम्) विश्वम् (विश्वात्म-
कम्) अनन्तम् (अपरिच्छिन्नम् । अन्तरहितम्) आद्यम् (सर्वादौ
भवम्) रूपम्, दर्शितम्, [तत् रूपम्] त्वदन्येन (त्वत्तः अन्यः
तेन ब्रह्मादिनापि) न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥

पदार्थः— (श्रीभगवानुवाच) श्रीसच्चिदानन्द आनन्द कन्द
बोले, कि (अर्जुन !) हे अर्जुन ! (प्रसन्नेन) बड़ी प्रसन्नतासे
(सया) मेरे द्वारा (आत्मयोगात्) मेरी योगमायाकी शक्तिसे (तव)
तेरे लिये (यन्मे) जो मेरा (इदम्) यह (परम्) अत्यन्त श्रेष्ठ
(तेजोमयम्) परम प्रकाशसे भरा हुआ दिव्य (विश्वम्) विश्वा-

त्मक विराट्स्वरूप (अनन्तम्) अन्तरहित (आद्यम्) सबोंसे आदि (रूपम्) स्वरूप (दर्शितम्) दिखलाया गया है सो कैसा है, कि (त्वदन्येन) तुझे छोड़ अन्य किसीसे (न दृष्टपूर्वम्) पहले न देखा गया अर्थात् सार्वभौम विश्वरूप मैंने आज तक तुझे छोड़ अन्य किसी भी भक्तको नहीं दिखलाया ॥ ४७ ॥

भावार्थ:—(श्रीभगवानुवाच) अर्जुनकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर अर्जुनको सन्तोषदेते हुए भगवान् बोले, कि हे अर्जुन तू मेरे इस उग्ररूपके देखनेसे जो भयभीत होसया है सो तू भयको त्यागकर । अब मैं तुझको अपनी मधुरमूर्ति दिखलाऊंगा । क्योंकि [भया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्] हे अर्जुन ! मैं तुझपर अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूं तेरी शक्ति और तेरे शुद्ध अन्तःकरणको देखकर मेरी पूर्ण कृपा तुझपर हुई है ऐसा निश्चय जान ! इसी कारण मैंने अपनी योगमायाकी महान् शक्तिको अंगीकार कर अर्थात् जिस अपनी सामर्थ्यसे मैं इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी रचना तथा पालन और संहार बार-बार करता रहा हूं, कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा उसे स्वीकार कर केवल तुझपर अनुग्रह करनेके तात्पर्यसे ही मैंने तुझको अपना यह रूप दिखलाया है मैं तो स्वयं जानता था, कि तू इस लौकिक चक्षुसे मेरे इस स्वरूपका तेज नहीं संभाल सकेगा देखते ही तेरी दोनों लौकिक आंखें फूट जावेंगी इस कारण मैंने तुझपर प्रसन्न होकर तुझे अपना स्वरूप देखनेके लिये दिव्य नेत्र प्रदान कर दिया । भगवान् के कहनेका मुख्य तात्पर्य यह है, कि जैसे कोई

शक्तिमान् योगी अपने बालकके खेलनेके लिये चन्द्रमाका गेंद बनाकर देदेवे, उसके पीनेके लिये घरमें अमृत का कुण्ड तयार करदेवे और दूध पीनेके लिये कामधेनु लाकर द्वारपर बांधदेवे इसी प्रकार भगवान्ने अर्जुनपर प्रसन्न होकर अपने अलौकिक योगबलसे विराटरूपका दर्शन कराया । जिसे देखकर वह भगवत् के यथार्थस्वरूपका ज्ञाता होगया । इसी कारण भगवान् कहते हैं, कि सो मेरा स्वरूप कैसा है, कि [तेजोमयं विश्वमनन्त-माद्यं यन्मे तदन्त्येन न दृष्टपूर्वम्] तेजसे मय है अर्थात् परमप्रकाशस्वरूप है दिव्य है । जिस तेज के सम्मुख करोड़ों सूर्योंकी ज्योति जलिन होजाती है और यदि ब्रह्मा भी उसे देखे तो उसकी आंखोंमें चकाचौंध लगजावे अन्य देवोंकी तो गिनती ही क्या है ? फिर वह मेरा स्वरूप कैसा है, कि 'विश्वम्' विश्वात्मक है अर्थात् सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें जितने जड चेतन, चर, अचर, स्थूल सूक्ष्म पदार्थ हैं सो सब मुझमें देखपडते हैं इसी कारण मेरा स्वरूप विराट् कहाजाता है ।

अर्जुनने जो रूप देखे हैं सो भगवान्की विराट्सूक्ति अर्थात् विश्वात्मक मूर्ति है । विश्वात्मकमूर्ति किसे कहते हैं ? वर्णन कियाजाता है—

“ व्यूहमूर्तिर्विराट् चतुर्दशलोकात्मकस्तस्य ब्रह्माण्डकर्पर-
ध्वजान्तलाकाशः शिरः, चन्द्रसूर्यौ नेत्रे प्रागादि दिशः श्रोत्रे,

टि०—यह मूर्ति विश्वात्मक है जिसमें सब पदार्थ शोभित होते हैं “राजन्ते विविधानि वस्तूनि यस्मिन्निति विराट् ” जिसमें विविध प्रकारकी वस्तु शोभायमान हैं उसे विराट् कहते हैं ।

अन्तरिक्षलोको घ्राणसु, मेरुः पृष्ठवंशः, शिखरत्रयं भुजकण्ठाः,
प्रत्यन्तपर्वताः पृष्ठपार्श्ववृक्षांसि, उपपर्वताः शालमल्याद्रीनि, समुद्राः
रक्तं, लताः स्नायूनि, तृणवृक्षाः रोमाणि, भूमिः कुन्दिः, द्वीपा
वलयः भूरेखा रोमराजिः, भूमध्यप्रदेशो वस्तिः, शेषः शिष्णुम
दिग्दन्तिपंक्तिर्नितम्बोरुभागः । अतलादिसप्तकं कटिपादान्त-
शलः कूर्मः पादौ इति ” (शंकरविजय प्रकरण ६)

अर्थ—चौदहों लोकोंके समूहात्मक मूर्तिको विराट्मूर्ति कहते हैं। ब्रह्मो-
त्पत्ति स्थान तक उसका ब्रह्माण्ड है आकाश शिर है, चन्द्रमा और सूर्य नेत्र
हैं, पूर्वादि दिशाएं कान हैं, अन्तरिक्षलोक नासिका है, सुमेरु पर्वत पृष्ठवंश
है, तीनों शिखर भुजा और कंठ हैं, छोटे पर्वत पीठ, पार्श्व और वक्षस्थल है
समुद्र रक्त है और लताएं नस हैं, तृण और वृक्षा रोम हैं, पृथ्वी कुन्दि हैं,
द्वीप कलाई हैं, भूरेखा उदरेपरि रोमपंक्ति हैं, पृथ्वीका मध्यप्रदेश वस्ति
है, शेष शिष्णु है, दिग्गज नितम्ब और उरु हैं, अतलादि सप्त नीचेके
लोक कमर तथा पादत्राण है कूर्म पाद हैं यह विराट्स्वरूपका वर्णन है ।

इसी प्रकारकी मूर्तिको विराट् कहते हैं सो भगवानने अर्जुनको
यह विराट्मूर्ति दिखलायी है । यहां ऐसा नहीं समझना चाहिये, कि
भगवानने केवल इतनी ही दिखलायी नहीं ! नहीं ! इतनी विराट्मूर्ति
तो अन्य कितने भक्तोंको समय-समयपर दिखलायी है पर यहां जो
अर्जुनको दिखलायी है वह इससे भी विलक्षण और विचित्रमूर्ति
है । इसी कारण भगवान कहते हैं, कि हे अर्जुन ! यह रूप जो
तुमने देखा है वह अनन्त है और सबोंका आदिकारण है जिसका

कहीं अन्त नहीं है और जो सबोंसे आदि होनेके कारण किसीके द्वारा देखा नहीं गया इसलिये यह मेरी मूर्ति अदृष्टपूर्व है अर्थात् तुझसे पहले ऐसा रूप किसीने देखा ही नहीं ।

शंका— भगवान् ने इस रूपको अदृष्टपूर्व क्यों कहा ? और ऐसा क्यों कहा ? कि तेरेको छोड़ अन्य किसीने ऐसा रूप नहीं देखा भगवान् ने तो यशोदाको मिट्टी खातेहुए, कौशल्याको पक्का भोग लगातेहुए और काकभुशुण्डको कौशल्याके आंगनमें खेलतेहुए यही विराट्मूर्ति दिखलायी थी । फिर अदृष्टपूर्व कहनेसे क्या लाभ ?

समाधान— भगवान् ने जो यशोदा तथा काकभुशुण्ड इत्यादि को अपने मुखमें विराट्स्वरूपका दर्शन कराया था उस रूपमें केवल सत्त्व और रजोमयी विराट्मूर्तिका दर्शन कराया था पर भयंकर रौद्र-मूर्ति जो तमोगुणप्रधान है उसे नहीं दिखलाया था । क्योंकि यशोदा वर कौशल्या स्त्रियां थीं जिस मूर्तिके देखनेसे अर्जुन ऐसा वीर व्याकुल होकर प्राणके भयसे थर्रा रहा है उस भयंकर मूर्तिको यदि वे स्त्रियां देखतीं तो घबराकर प्राण ही छोड़देतीं इसी कारण उन लोगोंको सामान्य विश्वमूर्तिका दर्शन कराया । अपनी उग्रमूर्ति अर्थात् संहार करनेवाले तेजको गुप्त ही रक्खा । इसी प्रकार काकभुशुण्डको भी पत्नी जानकर अपनी उग्रताको गुप्त ही रक्खा पर अर्जुनको तो दिव्यदृष्टि प्रदान करनेके कारण अपना भयंकर रूप भी दिखला दिया कुछ भी शेष नहीं रखा और यहाँ उस संहार करनेवाली महा विकराल मूर्तिके दिखलानेकी नितान्त आवश्यकता भी थी जिससे अर्जुनको यह बोध होगया, कि भगवान् ने महाभारत

के सब योद्धाओंको पहजेहीसे चबेना कर रहा है मैं तो केवल एक निमित्तमात्र हूँ । इसी तात्पर्यसे भगवान् ने महा कालस्वरूपका भी दर्शन कराया । दूसरे भक्तोंको इस कालरूपके दर्शन करानेकी आवश्यकता ही नहीं थी इस लिये भगवान् ने अपनी इस मूर्तिको अदृष्टपूर्व कहा । शंका मत करो ॥४७॥

भगवान् ने अपनी असीमकृपासे जो विसदृ मूर्ति अर्जुनको दिखलायी उस मूर्तिको दर्शन अनेक जन्मोंके तप किये हुए और अनेक साधन करनेवाले योगियोंको भी दुर्लभ है इसी वार्त्ताको अगले श्लोकमें स्पष्टकर दिखलाते हैं—

मू०— न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै-

र्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः ।

एवंरूपः शक्ये अहं नृलोके,

द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ! ॥ ४८ ॥

पदच्छेदः— [हे] कुरुप्रवीर ! (कुरुकुलोत्पन्नवीराणां शिरोमणे !) नृलोके (मनुष्यलोके) एवंरूपः, अहम्, न त्वदन्येन (त्वदभिन्नेन केनचिदपि पुरुषेण) वेदयज्ञाध्ययनैः (चतुर्णां वेदानामध्ययनैः पठनैः तथा यज्ञस्य यज्ञविज्ञानस्य मीमांसाकल्पसूत्रादेरध्ययनैः । अथवा वेदबोधितकर्मणासध्ययनैः) द्रष्टुम् (अवलोकयितुम्) न, शक्यः (समर्थः) दानैः (सत्पात्रे धनार्पणैः) न, क्रियाभिः (स्मृत्युक्ताभिः पृर्त्तादिभिः वापीकूपारा-

मादिभिः । अग्निहोत्रादिश्रौतकर्मभिर्वा) च, (तथा) न, उग्रैः
(कायेन्द्रियशोषकत्वेन दुष्करैः) तपोभिः (कृच्छ्रचान्द्रायणसारो-
षवासमौनादिभिः) [द्रष्टुम् न शक्यः] ॥ ४८ ॥

पदार्थः—(कुरुप्रवीर !) कुरुकुलके वीरोंमें शिरोमणि है
अर्जुन ! (नृलोके) इस मनुष्यलोकमें (एवंप्रकारः) इस प्रकारका
रूपवाला (अहम्) मैं आज तक (त्वदन्येन) तुझको छोड़
किसी दूसरेसे (वेदयज्ञाध्ययनैः) वेदोंके पठन तथा यज्ञोंके जाननेपर भी
तथा भीमांसा वा कल्पसूत्रादिके अध्ययन करनेपर भी (द्रष्टुम्)
देखेजानेको (न शक्यः) समर्थ न हुआ अर्थात् नहीं दिखला
सका । फिर (दानैर्न) सत्पात्रोंको धनादि दान देनेसे भी
नहीं (क्रियाभिः च न) स्मृत्युक्त इष्ट, पूर्ण दत्तादि अथवा
श्रुत्युक्त अग्निहोत्रादि क्रियाओंके करनेसे भी नहीं तथा (उग्रैः)
अति प्रबल (तपोभिर्न) तपस्याओंसे भी मैं ऐसा प्रसन्न नहीं
हुआ, कि ऐसा रूप दिखलाऊँ । अर्थात् ब्रह्मादि यज्ञोंके साधनोंसे,
तपश्चर्याओंसे तथा दानादि क्रियाओंके सम्पादन करनेसे भी मुझे कोई
इस प्रकार प्रसन्न न कर सका, कि मैं किसीको ऐसा रूप
दिखला सकूँ ॥ ४८ ॥

भावार्थः— अर्जुनको छोड़ कोई भी दूसरा भगवान्‌के ऐसे
विश्वरूपके दर्शनसे कृतकृत्य नहीं हुआ इस बातको स्पष्ट करते हुए
भगवान्‌ अर्जुनके प्रति कहते हैं, कि [न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै-
र्न चक्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः] कोई चारों वेदोंको उनके अंगोंसहित

अध्ययन कर जावे तो करजावे, यज्ञविद्याके जाननेके निमित्त भीमांसा-
शास्त्रको विधिपूर्वक पूर्णप्रकार अक्षर पढ़जावे तो पढ़जावे, कल्प और सूत्रों
का मनन कर जावे तो करजावे, गो, महिषी, हिरण्य, अन्न, वस्त्र, द्रव्य
इत्यादिके दानदेनेमें पूर्ण समर्थ होजावे तो होजावे, नाना प्रकारकी
उग्रक्रियाओंका साधन करलेवे तो करलेवे अर्थात् श्रुति और स्मृतियोंमें
जो भिन्न २ वर्ण और अश्रमोंके लिये विधि त्यागकी आज्ञा है तिनके
ग्रहण और त्यागमें पूर्णप्रकार निपुण होजावे तो होजावे तथा उग्र तपस्या
कर, वनोंमें जा, सुखी पत्तियोंका ग्रहारं करके केवल जल वा वायुके
आधारपर रहकर एक पांवपर खड़ा होवे तो वर्षों मौन रहकर एकान्त
बास करता हुआ केवल भजन पूजनमें समय बितावे तो बितावे तथा
कुच्छ चान्द्रायण इत्यादिका सम्पादन करसके तो करसके पर [एवं-
रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर !] हे कुरु-
कुलमें श्रेष्ठ अर्जुन ! तुझको छोड़ पूर्वोक्तगुणोंसे परिपूर्ण महात्माओंमें
किसीको भी मैं इस अपने स्वरूपको नहीं दिखला सका जैसा, कि आज
तुझको दिखलाया है ।

शंका—भगवान् दूसरोंको जो नाना प्रकारके यज्ञ, दान, तप
इत्यादिके करनेसे भी अपना स्वरूप नहीं दिखलाते उसे अर्जुनको
राज्य करते हुए नाना प्रकारके विषयोंमें तथा युद्धादि सकामकर्मोंमें
डूबे हुए रहनेपर भी दिखला दिया ऐसा पक्षपात क्यों ?

इस श्लोकके पढ़नेसे भगवान्का पक्षपाती होना सिद्ध होता है
और शास्त्रों में भगवान् पक्षपातरहित कहे गये हैं ।

समाधान— इसमें तनक भी सन्देह नहीं है, कि भगवान् पक्षपातरहित है, न्यायी है, समदर्शी है इसलिये न्यायपूर्वक सब जीवोंपर समानदृष्टि रखकर त्योंको कर्मानुसार फल देता है किसीका पक्षपात नहीं करता। यहांतक, कि जब वह स्वयं किसी विशेष कार्यके साधननिमित्त कुछ ऐसा व्यवहार करता है जिससे सामान्यदृष्टि वाले उसमें कुछ दोष लगासकें तब वह स्वयं अपना दण्ड भी आप ही न्यायपूर्वक करलेता है। देवोंने बौद्धरूप धारणकर वेदोंकी निन्दा की तो आपने अपने ऊपर यह शाप अंगीकार करलिया, कि इस मुखसे मैंने वेदोंकी निन्दा की है इसलिये यह मेरा मुख कोई न देखे। रावण जो ब्राह्मण था उसको मारा तो ब्रह्महत्यासे उद्धार होनेके लिये यज्ञोंका सम्पादनकर प्रायश्चित्तसे शुद्ध हुये नारदको वानरका मुख देकर छला तो नारदका शाप अपने ऊपर अंगीकार करलिया। एक धोबी के वचनके ऊपर जानकीको बनवास देदिया। मुख्य अभिप्राय यह है, कि भगवान् ने अपने आप न्यायकी स्थितिको दृढ़ रखनेके लिये कभी मर्यादा पुरुषोत्तम कभी लीला पुरुषोत्तमका अवतार धारणकर और कभी स्वयं अपने ऊपर दण्डादि स्वीकारकर न्यायके पथको पक्षपातरहित होकर पालन किया है।

प्योरे पाठको ! जो भगवान् ऐसा पक्षपातरहित है भला वह कब किसीका पक्षपात करसकता है पर यह आर्त्ता भी संसारमें प्रसिद्ध है, कि “ नेसके चन्दासे कहो प्रेम आनु प्रकाश ” अर्थात् ये जो नियम इत्यादि ऊपर कथन कियेगये हैं वे तबहीतक चन्द्रमाके समान स्थिर हैं और प्रकाशित हैं जबतक प्रेमके सूर्यने प्रकाश नहीं

किया है जहां प्रेमका सूर्य उदय हुआ नेमका चन्द्र मलिन होगया ।
 इसी कारण भगवान् भक्तवत्सल जो साक्षात् प्रेमका स्वरूप
 ही है जब प्रेमके प्यालेको प्रेमियोंके हाथसे पीलेता है
 तब उसके नशेमें मत्त होकर भक्तोंके लिये उसे पक्षापात करना
 ही पडता है । सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के ब्रह्मादिदेव एक ओर एक पंक्तिमें
 खड़े करदिये जावें और एक भक्त अकेला ही दूसरी पंक्तिमें खड़ा
 करदिया जावे और बीचमें भगवान् स्वयं किसी स्वरूपको धारण कर
 खड़ा होजावे पश्चात् सब देवता हाथ जोडकर उसको अपनी ओर बुलावें
 और भक्त कुछ भी न करके केवल उसके प्रेममें अश्रुपात करता हुआ
 उसकी ओर एकटक लगाए खड़ा रहे तो भगवान् देवोंकी ओर कुछ भी
 न देखकर बिना बुलाये दौडकर उस भक्तके गलेमें जा लिपटेगा और
 उसके गलेका हार बनजावेगा । इसलिये यह निश्चयकर जानना चाहिये
 कि केवल प्रेमका पक्षापाती अन्य किसी भी महत्त्व बल, वीर्य वा ऐश्वर्यका
 पक्षापाती नहीं है । फिर भगवान् अपने मुखसे कहते हैं,
 कि “ सर्वे नश्यन्ति ब्रह्माण्डे प्रभवन्ति पुनः पुनः । न मे भक्ताः
 प्रणश्यन्ति निश्शंकाश्च निरापदः (ब्रह्मवैवर्त अ० ६) इस
 ब्रह्माण्डमें सब देवता, देवी, गन्धर्व, किन्नर, राक्षस मनुष्य बारंबार जन्मते
 और मरते रहते हैं पर मेरा भक्त जो सदा निःशंक और आपदाहित
 है कभी भी नाशको प्राप्त नहीं होता फिर “ आलिङ्गनात् सदा लापात्ते-
 षामुच्छिष्टभोजनात् । दर्शनात् स्पर्शनाच्चैव सर्वपाथात् प्रमुच्यते ॥
 मद्भक्तपादरजसा सद्यः पूता वसुन्धरा । सद्यः पूतानि तीर्थानि सद्यः
 पूतं जगत्तथा ” (ब्रह्मवैवर्त श्रीकृष्णजन्मखण्ड १२८ अध्याय)

अर्थात् मेरे भक्तोंके शरीरका आलिंगन करनेसे, उनके साथ वार्त्तालाप करनेसे, उनका उच्छिष्ट भोजन करनेसे, उनके दर्शनसे और उनका स्पर्शकरनेसे प्राणी सब पापोंसे छूट जाता है । मेरे भक्तके चरणोंकी धूलिसे सारी वसुन्धरा पवित्र होती है सब तीर्थ शीघ्र ही पवित्र होते हैं तथा सम्पूर्ण जगत् अर्थात् तीनों लोक पवित्र होजाते हैं ।

प्रिय पाठको ! कहांतक भक्तोंकी महिमा कही जावे इतना ही कहना बहुत है, कि भगवान् भक्तोंके वशीभूत है जो जिसके वशीभूत रहता है वह उसका पदा करताही है इस कारण भगवान् केवल भक्तोंका पदापाती है मूल प्रेम है । यदि भक्तोंका पदापाती न होता तो प्रह्लादके सम्मुख हिरण्यकशिपुका बध नहीं करता उसकेलिये तो दोनों समान ही थे पर प्रह्लादको भक्त जानकर पदापात किया ।

अ०—“व्याधस्याचरणं भ्रवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का,
का जातिर्विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम् ।

कुञ्जायाः कमनीयरूपमधिकं किं तत्सुदायनो धनम्,

भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्तिप्रियः केशवः ॥ ”

अर्थ— वाल्मीकि व्याधाके पास क्या आचरण था वह तो दिनरात जीवोंको मारमारकर पेट भरता था उसे तार क्यों दिया ? यदि यह कहो, कि उसमें आचरण तो नहीं था पर वृद्ध होगया था अवस्थासे हीन होगया था, यदि यह कहो कि वृद्धावस्था जानकर भगवान् तारते हैं इसलिये उसपर दया की तो भ्रवकी क्या अवस्था थी ? वह तो

बच्चा था उसपर क्यों दया की यदि यह कहो, कि अवस्था उसकी थोड़ी तो थी पर बचपनहीमें वह विद्वान् होगया था इसलिये उसे विद्वान् जानकर उसपर कृपा की, तो भला यह बताओ, कि गजेन्द्रके पास कौनसी विद्या थी । यदि यह कहो, कि गजेन्द्र विद्वान् तो नहीं था पर पशुकी जातियोंमें श्रेष्ठ था इसलिये श्रेष्ठ जाति जानकर उसको मुक्त करदिया तो भला यह बताओ, कि विदुरकी क्या जाति थी वह तो शूद्र था । यदि यह कहो, कि वह शूद्र तो था पर बहुत बड़ा पुरुषार्थी था इसलिये उसके पुरुषार्थको देखकर उसे उद्धार करदिया । यदि ऐसा है तो भला बताओ, कि यादवोंके राजा उग्रसेनमें कौनसे पुरुषार्थकी प्रबलता थी जिससे उसके पुत्रने राजगद्दी छीनली थी । यदि कहो, कि उग्रसेन पुरुषार्थी तो नहीं था पर बड़ा सुन्दर था इसलिये उसे तार दिया भला बताओ, कि तीन जगहसे टेढ़ी कुब्जामें कौनसी लाबण्यछटा छिटक रही थी यदि यह कहो, कि कुब्जामें सुन्दरता तो नहीं थी पर कंसके घरसे द्रव्य एकत्रितकर श्रीसती बनगयी थी इसलिये उसे तार दिया तो भला यह बताओ, कि सुदामाके पास कौनसा धन था जिससे उसका उद्धार करदिया । इन बातोंको देखकर पूर्णप्रकार सिद्ध होता है, कि न आचरणसे, न अवस्थासे, न विज्ञानसे, न जातिसे, न पुरुषार्थसे, न सुन्दरतासे और न धनसे वह भगवान् रीक्षता है वह तो केवल प्रेमपरिपूर्ण भक्तिसे ही रीक्षता है अन्य किसी भी गुणसे नहीं । इसलिये उसका नाम 'भक्तिप्रिय' है ।

अतएव बार-बार यही कहना पड़ेगा, कि भगवान्ने अर्जुनके अन्य किसी भी गुणकी ओर न देखकर केवल उसके हृदयका पूर्ण

प्रेम अनुभवकर उसका पञ्चात किया । अर्थात् जो रूप आज तक किसीको नहीं दिखलाया था वह रूप उसको दिखलाया ।

अब भगवान् अर्जुनकी प्रार्थना स्वीकारकर उसे सन्तोष देतेहुए अपने पूर्व कृष्णरूपको दिखलानेकी प्रतिज्ञा कर कहते हैं—

सू०— मा ते व्यथा मा च विमूढभावो,
 दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृग्ममेदम् ।
 व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं,
 तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४६ ॥

पदच्छेदः— ईदम् (ईदृशम्) घोरम् (भयावहम्)
 सम, इदम्, (दुर्लभदर्शनम्) रूपम् (विश्वरूपम्) दृष्ट्वा (अव-
 लोक्य) ते (तव) व्यथा (मानसदुःखम्) मा [भवतु]
 विमूढभावः (अज्ञानकृतनोहः) च, मा [अस्तु] व्यपेतभीः
 (निर्भयः । अपगतभयः ।) प्रीतमनाः (प्रसन्नचेताः) त्वं, पुनः,
 मे (मम) तत् (यत्त्वया द्रष्टुमर्थितं वासुदेवत्वादिविशिष्टम्)
 इदम् (दिश्वरूपोपसंहारेण प्रकटीक्रियमाणम्) रूपम् (विश्व-
 रूपजनितव्यथादिनिवृत्त्यर्थं कृष्णरूपम्) एव, प्रपश्य (प्रकर्षेण
 भयराहित्येन सन्तोषेण च अवलोक्य) ॥ ४६ ॥

पदार्थः— अब भगवान् कहते हैं, कि हे अर्जुन ! (ईदृक्)
 ऐसा (घोरम्) भयंकर (मम) मेरे (इदम्) इस दुर्लभदर्शन
 (रूपम्) विश्वरूपको (दृष्ट्वा) देखकर (ते) तुमको (व्यथा)

मानसिक क्लेश (मा) मत हो तथा (विमूढभावः) अज्ञानसे उत्पन्न जो मोह (च) सो भी (मा) मत होवे अब (व्यपेतभीः) भयसे रहित होकर तथा (प्रीतमनाः) प्रसन्नचित्त होकर (त्वम्) तू अर्जुन ! (पुनः) फिर (मे) मेरे (तत्) उसी वासुदेव स्वरूपको जिसको देखनेकी तू इच्छा करता है (इदम्) इस विश्वरूपके उपसंहार करनेपर प्रकट होनेवाले (रूपम्) रूपका (एव) निश्चय करके (प्रपश्य) इच्छापूर्वक दर्शन कर ॥ ४६ ॥

भावार्थः—अर्जुनका भय मिटानेके तात्पर्यसे भगवान् उसे सन्तोष जनक श्लोक सुनाकर उसके मनको स्थिर और प्रसन्नकरनेके निमित्त उसकी प्रार्थनाके अनुसार भयंकर स्वरूपको अन्तर्द्धान कर अब अपनी मधुरमूर्ति वासुदेवस्वरूपको पुनः दिखलानेकी इच्छासे कहते हैं, कि [मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ् ममेदम्] हे अर्जुन ! तू जो इस समय कांपता और थर्राता हुआ इस मेरे भयंकररूपको देखकर परम क्लेशको प्राप्त हो रहा है तथा अचेतसा हुआ देख पड़ता है सो तू अब सचेत होजा ! व्यथाको मत प्राप्त हो । अर्थात् मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देता हूं, कि तुझको किसी प्रकारकी व्यथा न होवे ।

यहां भगवान् ने जो अर्जुनको विमूढभाव कहा तिसका कारण इतना ही है, कि अर्जुनकी भी वृत्तिमें किंचित् भगवन्माया करके अज्ञानता का प्रवेश हो गया है । यद्यपि अर्जुन भक्तशिरोमणि है भगवान् का

अत्यन्त प्रिय है तथापि भगवन्नायाकी ऐसी प्रबलता है, कि अर्जुन के चित्तको भी भगवान् करदिया है पर यहां भी उस महाप्रभुकी दयालुता जो सदा भक्तोंपर बनी रहती है तिसका प्रभाव तो देखो कि भगवान् अर्जुनपर क्रोध न करके दया ही कर रहे हैं । अर्जुनपर तो भगवान् को इस समय क्रोध करना चाहिये था क्योंकि अर्जुननेही भगवान् को अपने स्वरूपको दिखानेकी प्रार्थना की है और उसी प्रार्थनाके अनुसार भगवान् ने अपना विराटरूप दिखलाया है फिर अर्जुनको उचित था, कि इस स्वरूपको देखकर भयभीत न होता, व्याकुल न होता और प्रसन्नता पूर्वक देखताही रहता पर ऐसा न करके अर्जुनने जो यह कहा, कि हे प्रभो ! इस विश्वरूपको हटाकर पहला कृष्णरूप जो माधुर्यमय है उसेही धारण करो । इससे थोड़ी देरके लिये ऐसा जानपड़ता है, कि अर्जुनको भगवान् के विश्वरूपसे अरुचि हुई तभी तो इस स्वरूपको त्याग देनेकी प्रार्थना की । यदि कोई किसीके रूपको देखकर अप्रसन्न हो तो उस रूपवालेको अवश्य क्रोध होगा, कि यह मेरे रूपको देखकर घृणा करता है और ऐसा ही अर्जुनने इस समय किया भी है । जैसे कोई अमृतके सरोवरके समीप जाकर केवल डूबनेके भयसे उसे त्याग आवे जैसे किसी पुरुषको कुबेरका भण्डार हाथ लगजावे तो केवल बौझ उठानेके भयसे वह उसे त्यागकर सीता हाथ धर लौट आवे, जैसे कोई अज्ञानी कामधेनुको पाकर केवल दाना घास देनेके भयसे छोड़देवे, जैसे कोई लक्ष्मीको घर आये हुए देख केवल सत्कार कर देनेके भयसे घरसे निकाल देवे और जैसे कोई चिन्तामणिका हार मल्लमें बौझ होनेके कारण निकालकर फेंकदेवे इसी प्रकार आज अर्जुन केवल भय

से भीत होकर भगवान्‌के विराटरूपके अलभ्य दर्शनको पाकर भी भगवान्‌ से उस रूपका उपसंहार करनेकी प्रार्थना की । सत्य है उस महाप्रभुकी दयालुता जिसने अपने स्वरूपके ऐसे निरादरको भी सहकर अर्जुनसे कहा, कि तू जो उस मेरे भयंकर स्वरूपको इस प्रकार देख कर घोर क्लेशको प्राप्त हुआ है सो अब तिस व्यथाको तथा अपने मनके अज्ञान कृत मोहको त्याग दे । सब अब तू [व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्तु तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य] भयको त्याग प्रसन्नचित्तसे जैसे पहले मेरे मधुर स्वरूपको देख प्रसन्न होता था और अनुरागभरी दृष्टिसे देखा करता था जिसके देखनेसे तुझे सदा मेरे संग उठने, बैठने, चलने, फिरने और हँसने बोलनेकी श्रद्धा होती थी उसी प्रकार निर्भय और प्रसन्नचित्त होकर परम श्रद्धा और भक्तिके साथ इस मेरे स्वरूपका दर्शन करता हुआ पूर्ण सन्तोषको प्राप्त हो और जैसे पहले तू स्थिरचित्त होकर मेरे साथ कर्म, उपासना, ज्ञानादिके विषय अनेक वार्ताएँ किया करता था ऐसे फिर मेरे साथ उन पवित्र वार्ताओंमें लग जा ॥ ४६ ॥

धृतराष्ट्रके चित्तमें यह निश्चय होजावे, कि श्रीकृष्ण साक्षात् भगवान्‌ हैं जो चाहें करसकते हैं जिन्होंने सम्पूर्ण विश्वको अपने स्वरूपमें ऐसे भर रखा है जैसे किसी शुद्ध निर्मल मृत्तिकाके घटमें अमृत ही अमृत भरा हो । इसलिये उनकी कृपासे अर्जुन रणमें अवश्य जीतेगा । इसी अभिप्रायसे सञ्जय बोला ।

सञ्जय उवाच ।

सृ०—इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा,
स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः ।
आश्वासयामास च भीतमेनम्,
भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥ ५० ॥

पदच्छेदः—वासुदेवः (सत्यत्वेन सर्वेषामाधारः । प्रकाशकः)
अर्जुनम् (पृथापुत्रम्) इति (तदेवं मे रूपम् प्रपश्य इति) उक्त्वा
(उच्चार्य) तथा, स्वकम् (निजम् स्वस्य भक्तस्य कं सुखं भवति
यस्मात्तत्) रूपम् (किरीटादियुक्तां मनोहरमूर्तिम्) भूयः (पुनरपि)
दर्शयामास, पुनः, [स] महात्मा (अनन्तभगवान् । परमकारु-
णिकः सर्वेश्वरः) सौम्यवपुः (प्रीतिजनकमूर्तिः) भूत्वा, भीतम्
(विश्वरूपदर्शनेन भयाविष्टम्) एनम् (अर्जुनम्) आश्वासया-
मास (उभयपाणिना सर्वांगार्पणनेन भयं माकर्षीः इत्युक्त्वा सन्तोषं
दत्तवान्) ॥ ५० ॥

पदार्थः—(वासुदेवः) उस भगवान् वासुदेवने (अर्जु-
नम्) अर्जुनको (इति) इतना वचन (उक्त्वा) कहकर (तथा)
तिसी प्रकारके पहले (स्वकम्) अपने (रूपम्) स्वरूपको (भूयः)
फिर (दर्शयामास) दिखलाया (पुनः) फिर (महात्मा) सो
महात्मा श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दने (सौम्यवपुः) परम सुन्दर
दिव्य स्वरूपवाला (भूत्वा) होकर (भीतम्) डरे हुए (एनम्)

इस अर्जुनको (आश्वासयामास च) प्रेमपूर्वक आश्वासन भी किया अर्थात् समझाबुझाकर सन्तुष्ट कर दिया ॥ ५० ॥

भावार्थः— सञ्जयको व्यासदेवने दिव्यदृष्टि प्रदान कर यह आज्ञा दी थी, कि धृतराष्ट्र दोनों नेत्रोंसे विहीन हैं इस कारण तू उनके समीप बैठा २ महाभारतकी वार्त्ताओंको अपनी दिव्यदृष्टि द्वारा देखताहुआ उनको सुनायाकर कदाचित् सुनते-सुनते वह धृतराष्ट्र अपने पुत्रोंको संधिकी आज्ञा देदेवे तो अति ही उत्तम होगा । बहुतेरे वीर बुद्धिमान् नाना प्रकारकी विद्या जाननेवाले जो अस्त्र, शस्त्र तथा शास्त्रमें निपुण हैं मरनेसे बचेंगे और भारतभूमिकी शोभा नहीं विगडेगी इसी कारण संजय भगवान्‌के महत्वको वर्णन करताहुआ धृतराष्ट्र को संधिका संकेत कर रहा है और मन ही मन विचार रहा है, कि यदि मैं इस अन्धे नरेशको भगवत्‌की महिमा कहसुनाऊं तो कुछ उचित व्यवहार साधन होजावे तो आश्चर्य ही क्या है ? ऐसा विचार सञ्जय धृतराष्ट्रसे कहता है, कि [इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः] श्री सच्चिदानन्द आनन्द-कन्द विश्वव्यापक श्यामसुन्दरने यह कहकर, कि हे अर्जुन ! तूने जिस प्रकार मेरे विश्वरूपको उपसंहार कर मानुषी रूपके दिखलानेकी प्रार्थना की है वैसे ही तेरी अभिलाषाकी पूर्तिनिमित्त तेरे कथनानुसार ही अपने दिव्यरूपको हटा भक्तोंके सुखकेलिये किरीटादियुक्त निज मनोहर रूप दिखलाता हूं । इतना कहकर भगवान्‌ने अर्जुनको किरीटादियुक्त अपना कृष्णरूप दिखला दिया अर्थात् विश्वरूपसे चतु-

भुजीरूप होगये तत्पश्चात् पूर्ववत् मानुषी रूपको धारण करलिया । तात्पर्य यह है, कि अर्जुनकी सारी दिव्यदृष्टि मिटगयी तो अपने चर्मचक्षुओंसे भगवान्‌को फिर अपने सखारूपमें देखनेलगा और विश्वरूपको ऐसे गुप्त रखलिया जैसे कोई चिन्तामणिको एक विचित्र सुन्दर मनोहर डिब्बोंमें रखलेता है ।

प्यारे पाठको ! श्यामसुन्दरकी भक्तवत्सलताको तो विचारो, कि जैसे २ अर्जुन कहता है भगवान् बिना बिचारे वैसे-वैसे करनेको तत्पर हैं । देखो ! पहले तो परम मनोहर कृष्णरूप ही धारण कियेहुये अर्जुनके सखा तथा रथवान बनेहुए मन्द-मन्द मुसकानके साथ अर्जुनसे धार्मिक-वार्ताओंके कहने सुननेमें लगेहुए थे फिर जैसे ही अर्जुनने विराटरूप देखनेकी अभिलाषा की और भगवान्‌से कहा, कि “ द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ” (श्लोक ३) हे पुरुषोत्तम ! मैं तुम्हारे सर्व ऐश्वर्यमय रूपके देखनेकी इच्छा करता हूं उस अव्यय आत्मपुरुषको दिखलाओ इतना सुनते ही भक्तकी अभिलाषानुसार उस महाप्रभुने अर्जुनको झट अपना विश्वरूप दिखला दिया फिर जब विश्वरूप देखने के पश्चात् अर्जुनने कहा, कि “ तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ! ” (श्लोक ४५) हे देवेश ! हे जगन्निवास ! अब मैं आपके उसी पहले कृष्णरूपको देखा चाहता हूं । तब भगवान् फिर वही कृष्णरूप बनगये । क्या इस भक्तवत्सलताकी कहीं सीमा भी है ? क्या भगवान्‌से अतिरिक्त कोई प्राकृत स्वामी इस प्रकार अपने सेवककी रुचि रखसकता है पर बाहरैतेरी भक्तवत्सलता और दयालुता । क्यों न हो !

जभी तो जगत्वासी हैरंहा है और तुझे ब्रह्मादि देव सत्तक अकारहे हैं ! आग पानी सब तेरी आज्ञाका पालन कर रहे हैं ! अर्थात् सब तेरे भयसे धर रहे हैं धन्य ! धन्य ! हे महाप्रभो ! तू धन्य है ।

प्रिय पाठको ! संजय कहता है, कि अर्जुनकी रुचिअनुसार भगवान् अपने विश्वरूपको समेट फिर कृष्णरूप कैसे होगये ? तो जैसे कोई बाजीगर अपनी पिटारीसे सारा खेल निकाल, सर्वत्र फैला, फिर थोड़ीही देरमें सारा खेल अपनी उसी छोटी पिटारीमें रख बन्द करलेता है, जैसे सम्पूर्ण वृक्षको आकार और विस्तार सूक्ष्मरूपसे जीजमें समा जाता है, जैसे समुद्रका भाठा ज्वार दढकर फिर समुद्रहीमें लय हो जाता है, जैसे निरपन्द वायु स्पन्दित हो सर्वत्र आकाशात, अंधध आक्कड ओला-बगोला, सेधोंमें धडक, बिजलीमें कडक होकर फैलजाती है और फिर फल मारते-मारते तक सब उसी वायुमें लय हो शान्त होजाते हैं इसी प्रकार भगवान्का विश्वरूप फैलकर फिर कृष्णरूपमें लय होगया ।

अब संजय कहता है, कि [आश्वासयामास च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा] एवंप्रकार उस परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्रेने परम मनोहर कृष्णस्वरूप धारणकर डेर हुए अर्जुनका आश्वासन किया अर्थात् प्रीतिपूर्वक अपना हँसतकमल उसके भस्तकपर रख सन्तोषजनक वचनोंसे उसे निर्भय और प्रसन्न चित्त करदिया । जो अर्जुन पहले अपने सामने परम विकराल काल-

स्वरूपको देखकर वंशवृक्षान और अचेतसा होरहा था उसने फिर स्थिर-चित्त प्रसन्नवदन पुलकित शरीर हो भगवान् वासुदेवको मोरमुकट-भेडित, पीताम्बरसजित हाथोंमें अश्वोंकी बागडोर लिये रथपर खड़ा देखा ।

अब फिर उसकी दृष्टिमें वही कुरुक्षेत्र है अहां रथपर अपनेकी और श्यामसुन्दर आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र को एक साथ देख रहा है । जैसे किसी राजकुमारकी आंखोंपर पट्टी बांध कोई उसको अपने घरसे निकाल कोई यज्ञ वा गन्धर्व अपने लोकोंमें लेजाकर उसकी आंखें खोल अपने गन्धर्वनगरकी शोभा दिखला फिर पूर्ववत् उसे मृत्युलोकमें पटक देवे ऐसी ही ठीक दशा अर्जुनकी हुई, कि गन्धर्वलोकसे झट मृत्युलोकमें पटक गया । दिव्य चक्षुओंसे फिर वह अपनी चर्मचक्षुओंको प्राप्त हुआ । भगवत्को तो अर्जुनसे युद्धसम्पादन करवाना था इसलिये अपनी मायाकी ऐसी प्रेरणा करदी, कि अर्जुनके चित्तमें विश्वरूपसे भय प्राप्त होगया और ऐसे दुर्लभ दर्शनको त्याग फिर कुरुक्षेत्रमें लौट आया । ऐसी इच्छा भगवानकी ही थी नहीं तो अर्जुनको तो विश्वरूपका दर्शन पाते ही खुसी विश्वरूपमें मिलजाना उचित था पर उस महाप्रभुकी इच्छाकी श्रबलताने ऐसा ही करदिया ॥ ५० ॥

अब अर्जुन सचेत हो प्रसन्न चित्तसे मन्द-मन्द मुसकाता हुआ भगवानके संजुल मुखारविन्दकी ओर देखता हुआ यों बोला—

अर्जुन उवाच ।

मृ०— दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन ! ।

इदानीन्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१

पदच्छेदः— [हे] जनार्दन ! (जनान् राक्षसान् अर्दयतीति जनार्दनः तत्सम्बुद्धौ हे जनार्दन !) तव, इदम् (प्रत्यक्षादृष्टम्) मानुषम् (मनुष्याणां दर्शनयोग्यं । नराकाशम्) रूपम् (किरीटादियुतं स्वरूपम्) दृष्ट्वा (अवलोक्य) इदानीम् (अधुना) सचेताः (चेतसा सहितः । प्रसन्नचित्तः । भयकृतव्यामोहाभावेनाव्याकुलचित्तः) [तथा] संवृत्तः (पूर्वापरानुसंधानयुक्तान्तःकरणः) अस्मि [तथा] प्रकृतिम् (स्वास्थ्यम् । स्वभावम्) [च] गतः (प्रातः) [अस्मि] ॥ ५१ ॥

पदार्थः— (जनार्दन !) हे भक्तजनोंके दुःख निवारण करने वाले ! (तव) तुम्हारा (इदम्) यह (सौम्यम्) प्रियदर्शन एवं सुन्दर मनोहर (मानुषम्) मानुषी (रूपम्) स्वरूपको (दृष्ट्वा) देखकर (इदानीम्) अब इस समय मैं (सचेताः) सचेत और (संवृत्तः) पूर्वापरको ठीक-ठीक अनुसंधान करनेवाली वृत्तिसे युक्त (अस्मि) हो रहा हूँ और (प्रकृतिम्) अपने पूर्वस्वभावको भी (गतः) क्योंकि त्यों पागया हूँ ॥ ५१ ॥

भावार्थः— भगवान् ने जो अपना सुन्दर मनमोहनस्वरूप अर्जुनको दिखलाया इससे अर्जुन परम प्रसन्न होगया है । सच है ।

जो स्वयं जिस स्वरूपका होता है उसको अपनी ही जातिका स्वरूप परम मनोहर देखपड़ता है और अपनी ही जातिके स्वरूपमें प्रीति भी उपजती है। जैसे मनुष्यको मनुष्यमें, गन्धर्वको गन्धर्वमें, देवको देवमें, राजासको राजासमें, पशुको पशुमें और पक्षीको पक्षीमें। इसी कारण भगवान् भी अपनी ओर प्रीति करानेके लिये राम, कृष्णादि मानुषी स्वरूपमें अवतार लेकर हम लोगोंके घरमें आकर हमारे साथ भोजन, शयन, हंसी, खेल, बातचीत किया करता है और हमसे प्रीति लगानाता है इसी कारण अर्जुनको भगवान् के विश्वरूपकी अपेक्षा मानुषीरूपमें अधिक प्रीति है। सो अयोग्य नहीं है योग्य ही है अतएव अर्जुन भगवान् की मानुषी मूर्त्तिकां देख यों बोला, कि [दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन!] हे जनार्दन! तुमको सारा विश्व जनार्दन इसी कारण कहता है, कि तुम अपने भक्तजनोंकी पीडाको अधिक नहीं सह सकते थोड़ी ही देरमें नाश कर डालते हो, तुम जनार्दन कहे जाते हो सो प्रत्यक्ष है। मुझे तो अनुभव हो रहा है क्योंकि तुमने मेरे हृदयकी पीडा देख अपने विश्वरूपको हटालेनेमें तनक भी विलम्ब नहीं किया। सो हे जनार्दन! मैं तुम्हारी इन मनमोहिनी मूर्ति को अवलोकन करके [हृदानीमस्मि संवृतः सचेताः प्रकृतिं गतः] इस समय संवृत होगया हूँ और सचेत होगया हूँ अर्थात् मेरी बुद्धि जो मेरे भयके व्याकुल होगयी थी इस कारण चंचल होकर इधर-उधर डोल रही थी वही अपने ठिकाने पहुँच गयी और पूर्वापरका अनुसंधान जो जातारहा था सो अब ठीक होगया। अन्तःकरण ज्यों का त्यों स्थिर होगया और अब मैं सम्पूर्णप्रकारके भयोंसे मुक्त होगया। नाथ! अब मैं पूर्णप्रकार प्रसन्न हो गया और मेरे अन्तः-

करणाको जिन तत्त्वोंकी आवश्यकता थी और जो त्रुटि होगयी थी
सब पूरी होगयी ॥ ५१ ॥

एवम्न तार अर्जुनको प्रसन्न देखकर भगवान् भी
प्रसन्न होकर बोले—

श्रीभगवानुवाच ।

मू० — सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यत्नम ।

देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः ॥ ५२ ॥

पदच्छेदः— मम (वासुदेवस्य) यत्, इदम् (विश्वरूपम्)
सुदुर्दर्शम् (सुतरां दुःखेनापि द्रष्टुमशक्यम् । ब्रह्मादिभिरपि दर्शनायो-
ग्यम्) रूपम् दृष्टवान् (अवलोकितवान्) अपि, देवाः (इन्द्रादयः)
अपि, अस्य, रूपस्य (विश्वरूपस्य) नित्यम् (सदा) दर्शन-
कांक्षिणः (दर्शनेच्छावन्तः । दर्शनेप्सवः । दर्शने कांक्षन्ते एव नतु
लभन्ते) ॥ ५२ ॥

पदार्थः— (मम) मेरा (यत्) जो (इदम्) यह विश्व-
स्वरूप (सुदुर्दर्शम्) सुतरां अत्यन्त दुःख करके भी देखने योग्य
नहीं है (रूपम्) ऐसे रूपको तू (दृष्टवानसि) देख चुका है सो वह
रूप कैसा है, कि (देवाः अपि) इन्द्रादि देवगणभी (अस्य रूपस्य)
इस रूपके (नित्यम्) सर्वदा (दर्शनकांक्षिणः) दर्शनकी इच्छा
रखने वाले हैं अर्थात् इस मेरे विश्वरूपके दर्शनकी इच्छा देवोंको भी
सदा बनीही रहती है पर वे दर्शन नहीं पाते ॥ ५२ ॥

भावार्थः—अर्जुन जो अपने हृदयकी दुर्बलताके कारण विश्वरूपके देखनेसे भयभीत हुआ है इससे संसारके प्राणी ऐसा न समझें, कि कोई देवता वा देवी इस विश्वरूपके देखने योग्य नहीं है इसलिये किसीको भी इस विश्वरूपके दर्शन पानेकी इच्छा नहीं करनी चाहिये । सो इस भ्रमको मिटा देनेके लिये इतना कहना आवश्यक है, कि अर्जुनको इस विश्वरूपसे घृणा वा इसके देखनेसे अरुचि नहीं हुई है वरु जिस समय उसने इस विश्वरूपका दर्शन पाया है उस समय तो परम आनन्दको प्राप्त हुआ है और बड़ी रुचिसे देखने लगा है और देखते समय भगवानसे बोला है, कि “ अहमपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा ” (श्लो० ४५) हे भगवन् ! यह जो तुम्हारा स्वरूप पहले कभी किसीसे नहीं देखा गया है उसे आज मैं देखकर परम हर्षको प्राप्त हुआ हूँ ।

अर्जुनके इस वचनसे प्रत्यक्ष देखा जाता है, कि अर्जुन विश्वरूपको देखकर आनन्दको प्राप्त हुआ है । उसे इस स्वरूपके देखनेसे अरुचि नहीं है पर भगवानके विश्वरूपमें, सत्त्व, रज और तम त्रिगुणमयी वस्तु प्राप्त थीं वा प्राप्त हैं । जो सुन्दरसे सुन्दर और भयंकरसे भयंकर हैं । यदि एक ओर दृष्टि जाती है तो सुन्दरताई, छवि, शोभा तथा शृंगार इत्यादिकी हाट लगी हुई है जहाँसे नेत्र लौटना नहीं चाहता और इसीके प्रतिकूल जब दूसरी ओर दृष्टि जाती है तो भयंकर, डरावना, महाविकरालस्वरूप मानो कल मुंह पसारकर खड़ा है ऐसा देखकर दृष्टि नीचे गिरजाती है । सो अर्जुन विश्वरूपको देखते-देखते जब कालस्वरूपकी ओर देखने लगा है तो उससे देखा नहीं गया है वरु व्याकुलचित्त हो उस

उग्ररूपको उपसंहारकर निलाम्बुजश्यामलकान्तिधारी रूपके दिखानेकी प्रार्थना करने लगा है ।

भगवान् के विराटरूपमें जो भगवान् की भयंकर मूर्तियां हैं वे अभक्त, हिंसकों, अन्यायियों और घोर आतताइयोंको दण्ड देनेके लिये हैं । अर्जुन ऐसे भक्तके लिये नहीं हैं । इसी कारण भगवत् का परमप्रिय अर्जुन भगवत् के भयंकर स्वरूपको नहीं देख सका और मधुरमूर्ति ही को देखनेकी इच्छा की क्योंकि भक्तों की निष्ठा भी ऐसी ही है, कि जिस भक्तको भगवान् के राम, कृष्ण, आदि जौनसी मूर्तिमें उपासनाका अभ्यास है उसी अपने इष्टदेव ही की मूर्ति सदा देखते रहनेकी अभिलाषा बनी रहती है ।

पर यहां भगवान् यों विचारने लगे हैं, कि जो साधारण व्यक्ति उपासनाका रहस्य नहीं जानते उनके चित्तमें यही शंका उदय हो आवेगी, कि अर्जुनने भगवन्मूर्तिके देखनेमें अरुचि प्रकट की है। इस कारण यह मूर्ति दर्शनीय नहीं है अतएव सर्वसाधारणके चित्तसे इस भ्रमको मिटानेके तात्पर्यसे भगवान् अर्जुनको समझानेके मिससे मानों सम्पूर्ण जगत् को समझाते हुए कहते हैं, कि [सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम] यह मेरा स्वरूप जो सर्वप्रकार मंगलदायक है सो परम दुर्दर्श है अर्थात् बड़े दुःख उठाकर देखने योग्य है । सो हे अर्जुन ! तूने जो इस समय मेरी इस विश्वमूर्तिको देखा है सो अनेक प्रकार कृच्छ्र, चान्द्रायण, मौनव्रतादि साधन करनेवाले सिद्धोंको भी दुर्लभ है सब इस मूर्तिके देखनेकी इच्छा रखते हैं अन्य किसी जीवको तो कौन गिने ?

क्योंकि [देवा अप्स्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाञ्छिणः] इन्द्र, वरुण, कुबेर, शेष, महेश, गणेश, दिनेशादि सब इस मेरी विश्वमूर्तिके दर्शनकी अभिलाषा रखते हैं पर देख नहीं सकते ।

भगवान्‌के कहनेका मुख्य अभिप्राय यह है, कि हे अर्जुन ! तू बड़ा भाग्यवान् है, कि ऐसे दुर्दर्शरूपको तूने आज सहजहीमें देखलिया है ॥ ५२ ॥

देवादि भी इस रूपको क्यों नहीं देखसकते इसका कारण भगवान् अगले श्लोकमें यह कहते हैं, कि कोई प्राणी अनेक प्रकारके यत्न करनेसे भी मेरे इस स्वरूपको नहीं देख सकता ।

सू०— नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया ।

शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३ ॥

पदच्छेदः— माम् (विश्वरूपम्) यथा (येन प्रकारेण) दृष्टवानसि (अवलोकितवानसि) एवंविधः (त्वद्दृष्टप्रकारः) अहम् (वासुदेवः) वेदैः (स्वाध्यायैः) द्रष्टुम् (अवलोकयितुम्) न, शक्यः (समर्थः) तपसा (कृच्छ्रचान्द्रायणादिना) न, दानेन (सत्पात्रे गोभूहिरगयाचर्पणेन) न, इज्यया (यज्ञादिना । अग्निहोम-द्राजपेयाद्विभिः । पूजया वा) च, न ॥ ५३ ॥

पदार्थः— (माम्) मुझ विश्वरूपवालेको (यथा) जिस प्रकारसे हे अर्जुन ! (दृष्टवानसि) तूने देखा है (एवंविधः) इस प्रकारसे (अहम्) मैं दूसरोंके लिये (वेदैः) चारों वेदोंके अध्ययन

करनेसे (द्रष्टुम्) देखे जानेको (न शक्यः) समर्थ नहीं हूँ तथा (तपसा न) तपस्यासे भी नहीं (दानेन न) दानसे भी नहीं (इज्यया च न) यज्ञादिसे भी नहीं देखेजानेको शक्य हूँ ॥ ५३ ॥

भावार्थः— भगवान् अर्जुनके मनकी बात जानगये अर्थात् जब भगवान्ने पूर्वश्लोकमें यह कहा, कि देवगण भी मेरे इस रूप को देखा चाहते हैं पर देख नहीं सकते तो अर्जुनको मनहीमन शंका होआयी, कि ऐसी विशेषता क्यों? क्या कारण है, कि देवगणोंको भी यह भगवान्का विश्वरूप सुष्ठुप्रकारसे देखनेमें नहीं आता। सबके हृदयोंके जाननेवाले भगवान् अर्जुनकी इस शंकाको जानकर उसके सन्देह निवारणार्थ कहते हैं, कि हे अर्जुन! जबतक कोई प्राणी मेरा भक्त न हो तबतक [नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया] न तो मैं ऋक्, यजु, सामादि चारों वेदोंको उनके ऋगों सहित अध्ययन करनेसे; न सैकड़ों वर्ष तप करनेसे अथवा कृच्छ्रचान्द्रायण, मौन इत्यादिके साधनसे, न किसी प्रकारके दानसे एवं यागादि अथवा षोडशविधिपूजनादिसे भी [शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा] इस प्रकारके स्वरूपको दिखलानेमें समर्थ नहीं हूँ जैसा, कि तूने अभी देखा है।

मुख्य अभिप्राय भगवान्के कहनेका यही है, कि जबतक प्राणी के हृदयमें मेरी भक्तिकी ज्योति पूर्णप्रकार उदय न हो ले तबतक वह चाहे किसी प्रकारके उत्तमसे उत्तम कर्मोंका साधन क्यों न करता रहे पर उसके दृश्यमें अंधकार बना रहनेसे वह मेरे इस विश्वरूपका दर्शन नहीं पासकता यही सिद्धान्त है और निश्चय है ॥ ५३ ॥

वह भक्ति भी किस प्रकारकी होनी चाहिये जिससे यह रूप देखा जावे सो भगवान् अर्जुनके प्रति उपदेश करते हुए कहते हैं—

सू०— भक्त्या त्वनन्यया शक्य० अहमेवंविधोऽर्जुन ! ।

ज्ञातुं द्रष्टुञ्च तत्त्वेन, प्रवेष्टुञ्च परन्तप ! ॥ ५४ ॥

पदच्छेदः— [हे] परन्तप ! (परान् रागादिशत्रून् ताप-
यतीति परन्तपः तत्सम्बुद्धौ परन्तप ! अज्ञान शत्रुदलने समर्थो वा) अर्जुन !,
एवंविधः (एवं प्रकारः) अहम् (वासुदेवः । विश्वरूपधरः) अन-
न्यया (न विद्यते अन्यो द्वितीयः यस्याः सा अनन्या अव्यभिचारिणी ।
तथा भगवतो वासुदेवादस्यत्र पृथक्कदाचिदपि या न भवति तया ईश्वरे
परानुरक्तिलक्षणा वासुदेवादस्यत्र सर्वकर्मप्रवृत्ति निवारकया)
भक्त्या (प्रेम्णा आराधनेन) तु + ज्ञातुम् (ज्ञानेन विषयीकर्तुम्)
शक्यः (समर्थः) तत्त्वेन (परमार्थतः) द्रष्टुम् (प्रत्यक्षातः अव-
लोकयितुम्) च, प्रवेष्टुम् (तादात्म्यं प्राप्तुम् । मौद्गांगतुम्) च
[शक्यः] ॥ ५४ ॥

प्रदार्थः— (परन्तप !) हैं अज्ञानरूप शत्रुका तपानेवाला
(अर्जुन !) अर्जुन ! (एवंविधः) इस प्रकार (अहम्) मैं
सर्वेश्वर (अनन्यया भक्त्या) अनन्य भक्तिसे ही (तु)
निश्चय करके (तत्त्वेन) परमार्थदृष्टिसे अर्थात् यथार्थरूपसे (ज्ञातुम्)

* छान्दसौ विसर्गलोपः ।

+ भक्तौ तस्मात्तद्व्यवच्छेदार्थः ' तु ' उच्यते ।

बोध कियेजाने (इष्टुं च) अवलोकन कियेजाने (प्रवेष्टुं च)
और प्रवेश करजानेके (शक्यः) योग्य हूं ॥ ५४ ॥

भावार्थः— श्रीवासुदेव देवकी नन्दन भक्तउरचन्दन भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं, कि हे अज्ञानरूप शत्रुका तपानेवाला अर्जुन ! इस प्रकार मैं सर्वेश्वर निश्चय कर अनन्य भक्तितसे ही भक्तोंके द्वारा परमार्थदृष्टि अर्थात् सार्थारूपसे जानने, अवलोकन कियेजाने और मेरे स्वरूपमें प्रवेश कियेजानेके योग्य हूं । अर्थात् अनन्यभक्तितसे ही प्राणी मुझे तत्त्वतः जानसकते हैं, देख सकते हैं और मुझमें प्रवेश करसकते हैं ।

इतना सुन अर्जुनके मनमें यह शंका हुई, कि फिर वह कौनसा उपाय है ? जिससे तुम्हारा यह विश्वरूप देखाजासकता है । इसी सन्देहके निवारणार्थ भगवान् कहते हैं, कि [भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन !] जो प्राणी मेरे में अनन्य भक्ति करता है अर्थात् मेरे अतिरिक्त कहीं भी किसी अन्य देव देवीको नहीं जानता है उसी प्राणीके लिये हे अर्जुन ! मैं इस प्रकार बोध कियेजानेके योग्य हूं । अर्थात् जो प्राणी मुझसे भिन्न किसी पदार्थको नहीं देखता और “ सापरा नुरक्तिरीश्वरे ” इस वचनके अनुसार केवल मुझहीमें परमप्रेम करनेवाला है तथा “ अन्याश्रयाणां त्यागोऽनन्यता ” इस नारदभक्तिसूत्रको भली भांति स्मरण रखता हुआ तदनुसार आचरण करता है और मुझ वासुदेव सर्वेश्वर सर्वान्तर्यामी विश्वरूपको छोड़ अन्य सब आश्रयोंको त्याग “ तस्मै अनन्यता तद्विरोधिबूदासीनता ” इस सूत्रके अनुसार मुझमें ही अनन्यता रखता है और सबोंसे उदासीन रहता है जैसे चातक स्वातिके साथ, चकोर चन्द्रके साथ, नदियां

समुद्रके साथ और पतिव्रता अपने पतिके साथ अनन्य है इसी प्रकार जो भक्त मेरी ही भक्तियों अनुरक्त है वही अनन्यभक्त कहलाता है और ऐसे ही भक्तोंके द्वारा [ज्ञातुं द्रष्टुञ्च तत्त्वेन प्रवेष्टुञ्च परन्तप !] मैं जान लियेजानेको, अवलोकन कियेजानेको और प्रवेश कियेजानेको समर्थ हूँ । हे परन्तप ! अज्ञानरूपशत्रुका नाश करने वाला पार्थ ! तू निश्चय करके इतना अवश्य जानले, कि वही प्राणी जिसमें अनन्य भक्ति लहलहा रही है मुझे इस प्रकार जानसकता है, अवलोकन करसकता है और मुझमें प्रवेश करसकता है ॥ ५४ ॥

अब भगवान् अपने भक्तोंकी अनन्यताका पूर्ण लक्षण भक्त-जनोंके धनुष्ठान करनेके लिये अगले श्लोकमें वर्णन करते हैं—

मृ०— मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः ।

निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ! ॥ ५५ ॥

पदच्छेदः— मत्कर्मकृत (मदर्धमत्प्रीतये वैदिकं लौकिकं कर्म करोति यः) मत्परमः (अहमेव परमः उत्कृष्टो यस्य अथवा अहमेव परा गतिर्यस्य सः) मद्भक्तः (मामेव सर्वभावेन सर्वात्मना सर्वोत्साहेन भजति यः) संगवर्जितः (घनमित्रपुत्रकलत्रबन्धुवर्गसंगेन रहितः) सर्वभूतेषु (समविषमेषु जीवेषु) निर्वैरः (महर्शनेन निर्गतं वैरं यस्मात् सः । आत्मनोऽत्यन्तापकारप्रवृत्तैष्वपि शत्रुभावरहितः) सः, माम् (सर्वोपादानं परमानन्दरूपम्) एति (प्राप्नोति) ॥ ५५ ॥

पदार्थः— (पाण्डव !) हे पाण्डुकुलशिरोमणि अर्जुन ! (यः) जो प्राणी (मत्कर्मकृत) मेरे ही निमित्त वैदिक लौकिक सब कर्मोंको

करता रहता है और (सत्परमः) मुझहीको अपना परमपुरुषार्थ जानता है (सङ्गः) जो मेरा भक्त सर्वभावसे मुझहीको भजता है तथा (सङ्गवर्जितः) धन, मित्र, कलत्र, पुत्र इत्यादि सर्वप्रकारके संगसे रहित है (सर्वभूतेषु निर्वैरः) सब जीवोंसे जो वैर रहित (च) भी है (सः) सो ही प्राणी (मम) मुझ परमानन्दरूपको (एति) प्राप्त करता है ॥ ५५ ॥

भावार्थः— अब भगवान् अर्जुनसे अपने अनन्यभक्त का स्वरूप वर्णन करते हुए कहते हैं, कि [सत्कर्मकृन्मत्परमो मङ्गक्तः सङ्गवर्जितः] हे अर्जुन ! जो प्राणी मेरे ही निमित्त सब कर्मोंको करता है और मुझहीको अपना परम पुरुषार्थ जानता है तथा सब भावों से मुझहीको भजता है अर्थात् जो प्राणी मुझको प्राप्त करनेके तात्पर्यसे केवल मुझहीमें प्रेमकरनेके लिये तथा उस प्रेमको धीरे २ बढ़ाकर स्थायी करनेके तात्पर्यसे सर्व प्रकारके लौकिक और वैदिक कर्मोंका सम्पादन करता रहता है और मुझसे अतिरिक्त इस संसारमें चक्रवर्तीके सुख तथा परलोकमें इन्द्रादिके सुखोंका भी तिरस्कार करता हुआ केवल मेरे मिलनेके सुखके लिये सर्वप्रकारके कर्मोंका सम्पादन करता है । अथवा यों समझो, कि मेरा भक्त ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय तथा अन्तःकरणको जिस किसी भी कर्मकी ओर लगाता है वह मानो मेरे ही लिये करता है ।

प्रिय पाठको ! भगवान् के कहनेका मुख्य तात्पर्य यह है, कि जैसे रात्रिमें शयन करनेके समय भक्त ऐसा ध्यान करता है, कि

श्यामसुन्दर शयन कर रहे हैं और मैं उनके कोमल चरणों को हृदयमें लगाये दाब रहा हूँ एवम्प्रकार चरणोंको दाबते हुए मानो आप भी शयन करगया और मनमोहन मुरलीमनोहरको भी शयन करा दिया । यदि इस प्रकार जाग्रतसे वहस्वप्नमें प्रवेश करगया तो वहाँ भी उसने भगवत्को वैसा ही देखा जैसा, कि जाग्रतमें ध्यान कर रहा था अर्थात् ऐसे अभ्यास करते करते किसी न किसी दिन वह भक्त अपने परम मनोहर इष्ट देवको प्रत्यक्ष कर ही लेगा ।

मुख्य अभिप्राय यह है, कि अपने शयनके समय भगवान्का शयन समझे और जागते समय भगवान्का जागना समझे । एवंप्रकार बैठते समय भगवान्का अपने समीप बैठना समझे और खड़े होते समय भगवान्का खड़ा होना समझे तथा मार्ग चलते समय ऐसा समझे, कि मैं अपने प्राणनाथके साथ-साथ हाथावांही किये हुए मार्गमें चला जा रहा हूँ जैसे परस्पर दो मित्र बातें करते मार्गका आनन्द लेते चलते हैं । फिर भोजन करते समय ऐसा ध्यान करे, कि नाना प्रकारके पक्वान्नोंको जो सुनकारने आगे लाधरा है वह मानो श्रीहरि स्वयं भोजन कर रहे हैं उनके भोजनके पश्चात् जो उनका जूठन है वह मैं भोजन कर रहा हूँ ।

नाना प्रकारके इतिहासोंसे ऐसा भी पाया जाता है, कि जिस भक्तकी भक्ति अत्यन्त उच्च श्रेणीको पहुँच चुकी है वह भगवान्के साथ-साथ भोजन करता देखा गया है ।

प्रमाण—“ दध्योदनं समानीतं शिलायां सलिलान्तिके ।

संभोजनीयैर्बुभुजे गोपैः संकर्षणान्वितः ॥ ”

(श्रीमद्भागवत० स्क० १० अ० २ श्लो० २६)

श्रीकृष्ण भगवान् बलरामजीके साथ तथा अपने संग भोजन करने योग्य ग्वालबाल सखाओंके सहित जलधाराके समीप किसी शिला पर बैठ घरसे लाये हुए दही भातका भोजन करते थे ।

अदि शंका हो तो ब्रजमें जाकर ग्वालबालोंको देखो । इससे सिद्ध होता है, कि भगवान् स्वयं अपने भक्तोंके साथ भोजन किया करते हैं ।

यह तो लौकिककर्मोंके विषय वर्णन किया गया अब इसी प्रकार पारलौकिक कर्मोंको भी भगवान्के मिलनेके ही प्रयोजनसे करे । जैसे कभी किसी तीर्थको जा रहा है तो ऐसा न संकल्प करे, कि इस तीर्थसे मैं स्वर्ग जाऊंगा अथवा धन, सम्पत्ति, पुत्र, कलत्रादि पाऊंगा वरु यही संकल्प करे, कि भगवच्चरणोंकी प्रीति मेरे हृदयमें बढे और तीर्थकी ओर चलते समय ऐसा ध्यान करे, कि मेरे प्राणबल्लभ श्रीहरि अमुक स्थानमें मिलेंगे मैं उन्हींको ढूँढने जा रहा हूँ ।

कहनेका मुख्य अभिप्राय यह है, कि जैसे कोई मित्र अपने खोये हुए मित्रके ढूँढनेमें भूखा प्यासा मार्गमें खाक छानता हुआ देश विदेश मारा फिरता है और जब कहीं कुछ पता नहीं लगता तब रात्रिको कहीं किसी वृक्षके नीचे अपने प्रेमीके विरहमें रोता हुआ रात्रि बितादेता है । फिर सूर्योदय होते ही अपने मित्रका मार्ग लेता है । इसी प्रकार जो भक्त भगवत्के प्रेममें मग्न, मानों उनकी ढूँढमें तीर्थोंका मार्ग लेता है उसीका तीर्थ यथार्थ तीर्थ है ।

इसी प्रकार व्रत करनेवाले जो एकादशी व्रत करते हैं इनमें कितने तो जिसदिन एकादशी होती है प्रातःकालहीसे पेडा दूध मलाई

के यत्नमें लगजाते हैं और फलाहार करते समय रात्रिको अन्य रात्रियोंकी अपेक्षा दूना भोजनकर रातभर खरौटे लिया करते हैं ऐसे एकादशी करनेवालोंको एकादशीका कुछ भी फल नहीं होता है। पर यथार्थव्रतकरनेवाला वही है जो व्रतके दिन उदासीन होकर, भोजन इत्यादिकी चिन्ता छोड़, भगवत्के न मिलनेकी चिन्ता तथा उनके विरहमें व्याकुल हो अन्नादिको परित्याग करदेता है और बिना अन्न पानी सारा दिन सारी रात विरहमें बितादेता है और यही चिन्ता करता है, कि हे नाथ ! आज कार्तिककी भी एकादशी बीतगयी अब तक आपकी कृपादृष्टि मुझपर न हुई वह एकादशीका दिन कब होगा, जिसदिन तुम मुझपर वैसी कृपादृष्टि करोगे जैसी महाराज अम्बरीषपर की थी इस प्रकार भगवत्से मिलनेकी चिन्तामें भूखे प्यासे रहजाना यथार्थ एकादशीव्रत है। हँसी आती है उनलोगोंकी बुद्धिपर जो यह कहा करते हैं, कि पन्द्रह दिन जो खाते पीते हैं उस अन्नादिका विकार जो शरीरमें बढ़जाता है उसके जला देने और पचा देनेके लिये एकादशीका व्रत महात्माओंने निकाला है यदि ऐसाही है तो केवल एकादशीपर निर्भर रहना क्यों ? जिसी दिन चाहो भूखे रहकर सब विकारोंको जला दो। इसी प्रकार दर्शपौर्णिमास अर्थात् श्रमावस्या और पौर्णिमासीके दिन जो हवन इत्यादि करते हैं उसके यथार्थ सम्पादन करनेवाले वे ही हैं जो भगवत्के प्रेममें यों ध्यान करते हैं, कि इस महीनेके भी पन्द्रह दिवस आज बीतगए, यह कृष्णपक्ष भी कृष्ण बिना सुना ही बीतगया फिर पौर्णिमासीके दिन ऐसा ध्यान करते हैं, कि हा ! हे भगवन् ! इस महीनेका चन्द्रपक्ष भी बिना

सुभा चन्द्रवदनके दर्शन हुए उदासीनतासे भरा हुआ बीतगया । एवम्-
प्रकार जो प्रेमकी आगमें अपने तनमनको भस्म करते हैं वे ही यथार्थ
दर्श और पर्याप्तसकल सम्पादन करने वाले हैं ।

इसी प्रकार कृच्छ्रचान्द्रायण इत्यादि कर्मोंको भी जानना
अर्थात् केवल भगवत् प्राप्तिकेही निमित्त इन व्रतोंका क्लेश सहना है
स्वर्गादि सुख तथा धन सम्पत्तिके लिये नहीं । इन्हीं प्रकार कर्मोंके
सम्पादन करनेके विषय भगवान् ने “ मत्कर्मकृत् ” शब्दका उपदेश
अर्जुनको किया है ।

अब भगवान् कहते हैं, कि “ मत्परमः ” जिसने मुझहीको
अपना परम पुरुषार्थ जाना है । तात्पर्य यह है, कि बहुतेरे आशी
जो अपनी वीरता, बुद्धि, धन, राज्य, कटक, पुरजन, परिजन, वन्धु
मित्र इत्यादि द्वारा बड़े-बड़े कठिन कार्योंके साधनकरनेको परमपुरुषार्थ
समझते हैं यह उनकी भूल है पर जो अनन्यभक्त हैं वे ऊपर कथन
कियेहुए धन, जन, सम्पत्ति, पुरजन, परिवार तथा अपनी बुद्धि पराक्रम
इत्यादिका कुछ भी भरोसा नहीं करते, चाहे कितना भी कठिनसे कठिन
कार्य वा आपत्ति क्यों न सम्मुख आजावे पर अनन्यभक्त अन्य
आश्रयोंको त्याग केवल भगवत् चरणोंका आश्रय लेते हैं और भगवत् के
अवलम्बही को अपना परम पुरुषार्थ जानते हैं । जैसे द्रौपदीने नग्न
होते समय अपने बड़े-बड़े वीर पुरुषार्थी साहडवोंका कुछ भी आश्रय न
लेकर भगवत् को पुकारा, गजने ग्राहसे लडते समय अपने सारे पुरुषार्थको
तिलांजलि दे उसी महाप्रभुका आश्रय लिया इत्यादि ।

भगवान्‌के बहनेका मुख्य अभिप्राय यह है, कि द्रौपदी, गज तथा महलादादि अनन्यभक्तोंके समान जो मुझहीको अपना परमपुरुषार्थ जानता है वही 'मत्परमः' कहा जाता है।

अथवा यों अर्थ करलीजिये, कि श्रीआनन्दकन्द सच्चिदानन्द कृष्ण-चन्द्रही जिस प्राणीकी परम गति है अर्थात् जो प्राणी मुक्तिका भी निरादर करके केवल अपने प्राणवल्लभ श्यामसुन्दर की प्राप्तिहीको अपनी परम गति समझता है उसीके लिये भगवान्‌ने इस श्लोकमें मत्प-रमः शब्दका प्रयोग किया है।

अथवा यों अर्थ करलीजिये कि जिस प्राणीने अपनी आयुष्मर्यन्त जो कुछ पुरुषार्थ करलिया उसका फल केवल भगवत्स्वरूपमें लय होजाना ही लक्ष्यता है उसीके विषय भगवान्‌ 'मत्परमः' शब्दका प्रयोग कर रहे हैं।

अब भगवान्‌ कहते हैं, कि 'संभक्तः' जो मुझे सर्वभावोंसे भजता है और पिपीलिकासे ब्रह्मापर्यन्त तथा तृणसे पर्वत पर्यन्त सब को मेरा ही रूप जानता है फिर मुझहीको सर्वात्मभावसे सर्वप्रकार उत्साह रहित अहर्निश स्मरण करता रहता है मेरे बिना अन्य किसीको कभी भी चित्तमें नहीं लाता। यदि यह कहो, कि वह अपने पुत्र कलत्रमें लगा हुआ जनक भोजन, आश्रय, इत्यादिकी चिन्तामें मग्न उत्त की हानि और लाभको स्मरण रखता है तो हे अर्जुन ! तू ऐसा जानले, कि तेरे सदृश जो मेरा अनन्यभक्त है वह 'संगवर्जितः' सर्वप्रकारके संगोंसे विलग रहता है अर्थात् किसीमें उसके चित्तका अटकाव नहीं रहता अपना पराया सबको एकसमान जानता हुआ सबोंसे विलग रहता है।

यदि ऐसा कहो, कि वह निःसंग रहे तो रहे पर संसारमें जो उसके शत्रु हैं वे तो उसे न छोड़ेंगे बरबस उसके पीछे लगकर उसकी हानि पहुंचाने का यत्न करें हींगे । तो उत्तर यह है, कि [निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स सामेति पाशुडव !] जो मेरा भक्त सब जीवोंसे निर्वैर भाव रखता है वही मुझ परमानन्दस्वरूपकी उपलब्धि करता है किसीसे कुछ भी वैर नहीं रखता अर्थात् ऐसे प्राणीके प्राणका कोई घातकभी क्यों न हो पर वह उसकी कुछभी चिन्ता नहीं करता क्योंकि वह शत्रु, मित्र, सबको मेरा स्वरूप ही जानता है फिर वह वैर किससे करे । जब वह किसीका भी वैरी नहीं है तो उसका भी कोई वैरी नहीं होसकता । भगवान् पहले कहआये हैं, कि “ आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ! ! सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ” (अ० ६ श्लोक ३२) हे अर्जुन ! जो पुरुष सब प्राणियोंको अपने समान देखता है तथा सुखदुःखमें समबुद्धि रहता है मेरे जानते वही सब योगियोंमें उत्तम है । इसलिये जो मेरा उत्तम भक्त है वह सबको एकसमान अपने ऐसा देखता हुआ किसीसे वैरभाव नहीं रखता इसी कारण अन्य भा कोई उसका वैरी नहीं अतएव वह प्राणी निर्वैर होनेके कारण सदा निःसंग रहता है । फिर यह भी कहआये हैं, कि “ आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ” (अ० ६ श्लो० ५) अपना ही आत्मा अपना बन्धु है और शत्रु है । अभिप्राय यह है, कि प्राणी यदि किसी से वैर न करे तो कोई उससे वैर नहीं करेगा सब उसके बन्धु, मित्र और सहायक बने रहेंगे और जब आप किसीसे वैर करेंगे तो उसके

भी वैरी खटे होजायेंगे वह सिद्धान्त है । इसी कारण भगवद्भक्त जो सब जीवोंसे निर्वैर है तिसका कोई वैरी नहीं होता ।

एक— जो भगवद्भक्त होते हैं उनके तो बिना प्रयोजन ही अनेक शत्रु खड़े होजाते हैं और उनकी नाना प्रकारके क्लेश पहुंचाते हैं । भगवद्भक्त तो शान्तस्वरूप होते हैं फिर क्या कारण है ? कि बैठे-बिठाये सबसे उदासीन रहते भी उनके आसपासके प्राणी उनसे शत्रुता करने लगते हैं ?

समाधान— इसका कारण यह है, कि इस संसारमें दो प्रकारकी सम्पदाओंसे सदा सब जीवोंकी उत्पत्ति है— आसुरी और दैवी । इन दोनों सम्पदाओंमें जो दैवी सम्पदासे उत्पन्न हैं वे तो भगवद्भक्तोंको देखकर प्रसन्न होते हैं दण्डवत् प्रणाम करते हैं उनसे अपने कल्याण निमित्त शिक्षा लेते हैं और जो आसुरी सम्पदाके जीव हैं वे बिना प्रयोजन भी भक्तोंको देखते ही नाक सिकोड़ते हैं, उनसे शत्रुता करते हैं, उनकी उन्नति देखकर जलते हैं और उनकी हानि पहुंचाना चाहते हैं पर बुद्धिमानोंको और हरिभक्तोंको भगवत्की महिमाको सदा स्मरण रखना चाहिये, कि जब-जब दुष्ट प्राणी भक्तोंको अधिक दुःख देने लगते हैं तब-तब भगवान् स्वयं अवतार लेकर उनकी रक्षा करते हैं ।

यह बात प्रसिद्ध है, कि प्रह्लादको दुःख देते-देते जब हिरण्यकश्यप ने स्वर्गमें बांधकर खड्गसे दो टुकड़े करना चाहा तो उसी क्षण प्रसिद्ध भगवान् ने उस स्वर्गसे प्रकट हो उस दुष्टका नाश करवाया ।

इसीप्रकार भगवान् आज भी हमारी आपकी सहायता निमित्त शत्रुओंको और दुष्टोंको दमन करनेको तयार है अतएव भगवद्भक्तों को दृढ विश्वास रखना चाहिये, कि जब बिना प्रयोजन दुष्टप्राणी उनको सताने लगेंगे तो अवश्य भगवान् चाहे स्वयं प्रकट होकर, चाहे गुप्तीतिसे अथवा किसी दूसरे उपाय द्वारा अवश्य दुष्टोंको नाश कर उनकी रक्षा करेंगे । यह अटल सिद्धान्त है और चारों युगोंके लिये एक समान है । शंका मत करो !

अब यहां विचारने योग्य है, कि भगवान् ने अर्जुनमें अपने अनन्य भक्तका लक्षण वर्णन करते हुए पांच विशेषणोंसे भक्तोंको विभूषित किया ।

१. सत्कर्मकृतः, २. सत्परमः, ३. सद्भक्तः ४. संगवर्जितः, ५. सर्वभूतेषुनिर्वैरः ये पांचों गुण जिस भक्तमें एक संग निवास करते हों उसीको अनन्य भक्त कहना चाहिये ।

अब भगवान् कहते हैं, कि “यः स मामेति पाण्डव !” हे पाण्डव ! श्रेष्ठ प्रतापी पार्थ ! जो मेरा भक्त इस प्रकार अनन्यतासे विभूषित है वही मुझको प्राप्त करता है अर्थात् मेरे संग सदा विहार करनेका अधिकारी होता है । मैं उसका होता हूं और वह मेरा होता है।

श्री आनन्दकन्द अजचन्दके कहनेका मुख्य अभिप्राय यह है, कि मेरा अनन्यभक्त सब देव, देवियोंमें मुझहीको देखता है और सबोंको मेरही स्वरूप जानता है इस कारण और किसी विशेष अवस्थामें वह किसी

अन्यलोकोंमें भी जापडे तो वहांभी ब्रह्मानो ! मेरे ही संग मिलनेका सुख पाता है । मेरा अनन्य भक्त सदा मेराही भजन करता रहता है ।

प्रमाण श्रु० — “ ॐ त्वं ब्रह्मा त्वं च वै विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं प्रजापतिः । त्वमग्निवरुणो वायुस्त्वमिन्द्रस्त्वं निशाकरः । त्वमन्नस्त्वं यमस्त्वं पृथिवी त्वं विश्वस्त्वमथाच्युत । स्वार्थस्वभाविकेऽर्थे च बहुधा संस्थितिस्त्वयि ” (मैत्र्यु प० प्रपा० ५ श्रु० ३)

अर्थ— हे भगवान ! तुम्हीं ब्रह्मा हो, तुम्हीं विष्णु हो, तुम्हीं रुद्र हो, तुम्हीं प्रजापति हो, तुम्हीं अग्नि हो, तुम्हीं वरुण हो, तुम्हीं वायु हो, तुम्हीं इन्द्र हो, तुम्हीं चन्द्रमा हो, तुम्हीं अन्न हो, तुम्हीं सबोंको दण्ड देनेवाले यम हो, तुम्हीं पृथिवी हो, तुम्हीं संपूर्ण विश्व हो, तुम्हीं अच्युत भगवान् हो इसी कारण प्राणियोंके अपने अर्थ साधननिमित्त जो पुरुषार्थ हैं उन्हें पुरुषार्थोंके द्वारा नाना प्रकारकी निष्ठाओंसे तुम्हारे ही स्वरूप में उनकी स्थिति है । अथवा यों अर्थ करलीजिये, कि स्वार्थसिद्धि अथवा स्वाभाविक सिद्धि किसीभी प्रवृत्तिमें तिनकी निष्ठा तुम्हारेहीमें है ।

भगवान् ने जिस अभिप्रायको इस ५५वें श्लोकमें अर्जुनके प्रति कथन किया है वही ठीक ठीक इस श्रुतिसेभी सिद्ध होता है अतएव अनन्यभक्तों को तो भगवान् के इस वचनकी हृदयपत्रपर लिख लेना चाहिये और जो इसमें पांच गुण अनन्यभक्तोंके कथन किये गये उनका अभ्यास नित्य बढ़ाना चाहिये जिससे भगवत्स्वरूपमें जा मिलें और फिर कभी इस आकाशमन्त्रके चक्रमें न पड़कर परमपदका सुख रुद्धा मोक्षते रहें ॥ ५५ ॥

केयूरचुम्बितमनोहरवाहुयुग्मम् ।

यच्चार्पितं भवति कंठतटे स्वमातुः ।

दुःखं विनाशयति संयतशृङ्खलायाः,

जाने कदा तदिह माल्यति हंस कण्ठे ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतायां हंसनादिन्यां टीकायां

विश्वरूपदर्शननाम एकादशोऽध्यायः ।

महाभारते भीष्मपर्वणि तु पचंविंशोऽध्यायः ॥

इति एकादशोऽध्यायः

श्लोकादि	अ०	श्लो०	श्लोकादि	अ०	श्लो०
य एव वेत्ति पुरुषं	१३	२३	यदा विनियतं चित्तं	६	१८
यच्चापि सर्वभूतानाम्	१०	३६	यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु	१४	१४
यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि	११	४२	यदा संहरते चायं	२	५८
यजंते सात्त्विका देवान्	१७	४	यदा हि नेंद्रियार्थेषु	६	४
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहं	४	३५	यदि मामप्रतीकारं	१	४६
यततो ह्यपि क्लृतेय	२	६०	यदि ह्यहं न वर्तेयं	३	२३
यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम्	१८	४६	यद्वृच्छया चोपपन्न	२	३२
यतेंद्रियमनोबुद्धिः	५	२८	यद्वृच्छालाभसंतुष्टो	४	२२
यतोयतो निश्चरति	६	२६	यद्यदाचरति श्रेष्ठः	३	२१
यतंतो योगिनश्चैनम्	१५	११	यद्यद्विभृतिमत्सत्त्वं	१	४१
यत्करोषि यदश्नासि	६	२७	यद्यप्येते न पश्यन्ति	१	३८
यत्तदग्रे विषमिव	१८	३७	यया तु धर्मकामार्थान्	१८	३४
यत्तु कामेषुता कर्म	१८	२४	यया धर्ममधर्मं च	१८	३१
यत्तुकृत्स्नवदेकस्मिन्	१८	२२	यया स्वप्नं भयं शोक	१८	३५
यत्तु प्रत्युपकारार्थं	१७	२१	यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्	३	१७
यत्र काले त्वनावृत्तिम्	८	२३	यस्त्विन्द्रियाणि मनसा	३	७
यत्र योगेश्वरः कृष्णो	१८	७८	यस्मात्क्षरमतीतोऽहं	१५	१८
यत्रोपरमते चित्तम्	६	२०	यस्मान्नोद्विजते लोको	१२	१५
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं	५	५	यस्य नाहंकृतो भावो	१८	१७
यथाकाशःस्थितो नित्यं	६	६	यस्य सर्वे समारंभाः	४	१६
यथा दीपो निवातस्थौ	६	१६	यज्ञदानतपः कर्म	१८	५
यथा नदीनां बहुवांतुऽवेगाः	११	२८	यज्ञशिष्टामृतभुजो	४	३१
यथा प्रकाशयत्यंकः	१३	३२	यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो	३	१३
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः	११	२६	यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र	३	६
यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात्	१३	३२	यज्ञो नृपसिं दाने च	१७	२७
यथैधांसि सनिद्धोऽग्निः	४	३७	यातयामं गतरस	१७	१०
यदग्रे चानुवंधे च	१८	३६	या निशा सर्वभूतानाम्	२	६६
यदहंकारमाश्रित्य	१६	५६	यामिमां पुष्पितां वाचं	२	४२
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति	८	११	यावत्संजायते किंचित्	१३	२६
यदा ते मोहकलिलं	२	५२	यावदेतान्निरीक्षेऽहं	१	२२
यदादित्यगतं तेजो	१५	१२	यावानर्थ उदपाने	२	४६
यदा भूतपृथग्भावं	१३	३०	याति देवप्रतान्देवान्	६	२५
यदायदा हि धर्मस्य	४	७	युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा	५	१२

श्लोकादि	अ०	श्लो०	श्लोकादि	अ०	श्लो०
वेदनां सामवेदोऽस्मि	१०	२२	सखेति मत्वा प्रसमं यदुक्तं	११	४१
वेदाविनाशिनं नित्यं	२	२१	स श्रोत्रो धार्तराष्ट्राणाम्	१	१६
वेदाहं समतीतानि	७	२६	सततं कीर्तयन्तो माम्	६	१४
वेदेषु यशेषु तपःसु चैव	=	२८	स तथा श्रद्धया युक्तः	७	२२
व्यवसायात्मिका बुद्धिः	२	४१	सत्कारमानपूजार्थं	१७	१८
व्यभिश्चोऽथैव वाप्येव	३	२	सत्त्वात्तज्जायते ज्ञानं	१४	१७
व्यासप्रसादाच्छ्रुतवान्	१८	७५	सत्त्वं रजस्तम इति	१४	५
श.			सत्त्वं बुद्धे संजयति	१४	६
शक्नोतीहैव यः सोढुं	५	२३	सत्त्वानुरूपा सर्वस्य	१७	३
शनैःशनैरुपरमेद्	६	२५	सदृशं चेष्टते स्वस्याः	३	३३
शमो दमस्तपः शौचं	१८	४२	सद्भावं साधुभावे च	१७	२६
शरीरवाङ्मनोभिर्यत्	१८	१५	समं	१७	२४
शरीरं यदवाप्नोति	१५	=			
शुक्लकृष्णे गती ह्येते	=				
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य			सर्वान्ह सर्वत्र	१३	
शुभाशुभफलैरेवं			समं सर्वेषु भूतेषु	१३	२७
शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं	१८	४३	समः शत्रौ च मित्रे च	१२	१८
श्रद्धाया परया तृप्तं	१७	१७	सर्गाणामादिरंतश्च	१०	३२
श्रद्धावाननसूयश्च	१८	७१	सर्वकर्माणि मनसा	५	१३
श्रद्धावांस्तभते ज्ञानं	४	३६	सर्वकर्माण्यपि सदा	१८	५६
श्रुतिविप्रतिपत्ता ते	२	५३	सर्वगुह्यतमं भयः	१८	६४
श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञात्	४	४३	सर्वतः पाणिपादं तत्	१३	४३
श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः	३	३५	सर्वद्वाराणि संयम्य	=	१२
" "	१८	४७	सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्	१४	११
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्	१२	१२	सर्वधर्मान्परित्यज्य	१८	१६
श्रोत्रादीर्नीन्द्रियाण्यन्ये	४	२६	सर्वभूतस्थमात्मानम्	६	२६
श्रोत्रं सक्तुः स्पर्शनं च	१५	६	सर्वभूतस्थितं यो माम्	६	३१
श्वशुरान्सुहृदश्चैव	१	२७	सर्व भूतानि कौंतेय	६	७
स.			सर्वभूतेषु येनैकं	१८	२०
संप्रपापं मया तेऽद्य	४	३	सर्वमेतद्गते मन्ये	१०	१४
सत्कर्मण्यविद्वांसः	३	२५	सर्वयोनिषु कौंतेय	१४	४

श्लोकादि	अ०	श्लो०	श्लोकादि
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टोऽहम्		१५	स्थाने हृदी केश त
सर्वार्थीऽपि यन्मां वि	४	२७	स्थितप्रज्ञस्य का
नर्वेन्द्रियगुणाभात्	१३	१४	स्पर्शान्कृत्वा वहि
सहजं कर्म कौंतेय	१८	४८	स्वधर्ममपि चावे
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा	३	१०	स्वभावजेन कौंते
नन्दन्त्युगपर्यन्तम्	८	१७	स्वयमेवात्मनात्म
साधिभृताधिदैवं माम्	७	३०	स्वेष्टे कर्मण्यभि
सिद्धिं प्राप्ते यथा ब्रह्म	१८	५०	
सिद्दन्ति मन गात्राणि	१	२६	हृतो वा प्राप्स्यसि
सुखदुःखं लभेद्यत्वा	२	३८	हृदी केशं तदा वा
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्	६	२१	हन्त ते कथयिष्य
सुखं विदानीं निविधं	१८	३६	क्षिप्रं भवति धर्म
सुदुर्दर्शमिदं रूपं	११	५२	क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम्
सुदृग्निवदयुः प्रसीन	६	६	क्षेत्रज्ञं चापि मां
संकीर्णं तरकायैव	१	४२	
संकल्पप्रभवान्कामान्	६	२४	ज्ञानयज्ञेन चाप्यन
सन्तुष्टः सततं योगी	१२	२४	ज्ञानविज्ञानतृप्त
सन्तियम्येन्द्रियाग्रामं	१२	४	ज्ञानेन तु यज्ज्ञान
संन्यासस्तु महाबाहो	५	६	ज्ञानं कर्म च कत
संन्यासस्य महाबाहो	१८	१	ज्ञानं तेऽहं सयि
संन्यासः कर्मयोगश्च	५	२	ज्ञानं ज्ञेयं परिहा
संन्यासं कर्मणा कृष्ण	५	१	ज्ञेयः स नित्य स
संख्ययोगौ पृथग्वालाः	५	४	ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्य

